詩三家義集疏

詩三家義集疏卷二

長沙王先謙益吾著

召南鵲巢弟二

【注】齊說曰周南召南聖人所在韓說曰其地在南郡南陽之閒【疏】周南召南聖人所在者焦延壽易林大過之頤文下云德義流行民悅以喜言皆文王轄治之地得兆民和也此齊說葢文王先有周南後有召南其名爲召南者以召公所撫定也大雅召旻篇昔先王受命有如召公日闢國百里是召公之闢召南在文王受命後矣文王稱王明見尚書大傳非獨詩人言之召公之在召南位在諸侯之上所任者牧伯之職文王或不仍西伯舊稱方言又云眾信曰諒周南召南衞之語也葢召公自周南境內闢土而南直抵衞境與紂都相鄰諸侯慕義來歸如嬰孺之投慈母文王無敵之師終身抑而不用宜孔子稱爲至德也其地在南郡南陽之閒者水經注江水篇引韓嬰敘詩文言秦拔鄢郢以漢南地置南郡又引逸周書南氏二臣分爲二南國與周召二南無涉以地理經文參證之韓敘指召南疆域也漢南郡今湖北荊州府荊門州襄陽施南宜昌三府境南陽今河南南陽府汝州境周南詩有汝墳是其境至汝周南東北卽召南西南也據水經注夏水江水篇江汜在江津豫章口與楚詞合江沱在枝江與漢志合

皆在南郡境內行露召南申女作申國在南陽郡宛縣知此文爲召南敘無疑羔羊篇標有梅篇毛序皆云召南之國殷其雷篇云召南之大夫是毛非不知有召南國而託名大序公然作僞不知是何居心也

詩國風疏

召公分治南國後其地所爲詩及非召南人詩而其詞歸美召公者皆在焉野有死麕何彼襛矣二篇西都畿內之詩因召公分主陝西亦從附錄

鵲巢疏

毛序夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳲鳩乃可以配焉箋起家而居有之謂嫁於諸侯也夫人有均壹之德如鳲鳩然而後可配國君○鄉飲酒鄭注鵲巢言國君夫人之德南齊書五行志云鵲巢夫人之德也三家無異義國君者南國諸侯時皆服屬於周而自治其國不能知爲何國也文王受命稱王召公分治南土政敎大行歌詠斯起後人就地采詩別爲召南蓋猶是南國旣在召公分治後卽不能不以諸侯之風目之所謂諸侯之風有異於周南王者之風者以此毛序國君語意亦非指文王迺孔疏云文王之迎太姒未爲諸侯而言國君者召南諸侯之風故以夫人國君言之文王繼世爲諸侯而云積行累功以致爵位者言爵位致之爲難夫未爲諸侯卽不當言國君何爲因後曰召南諸侯之風而言之繼世爲諸侯卽不當言積累以致爵位何爲因爵位致之爲難而言之設詞大爲難通陳奐疏又云關雎麟止王者之風故曰后妃鵲巢騶虞諸侯之風故曰夫人后妃夫人皆謂大姒是一文王而忽王者忽諸侯一大姒而忽后妃忽夫人

人事理亦殊不合釋文云周南是先王之所以敎聖人之深迹召南是先王之敎化文王所行之淺迹同一先王敎化何故迹有淺深此皆牽就舊文不求通貫明知其非是而故亂之者矣御覽五百七十八引蔡邕琴操云古琴曲有歌詩五曲一曰鹿鳴二曰伐檀三曰騶虞四曰鵲巢五曰白駒今琴操鵲巢亡闕

維鵲有巢維鳩居之【注】齊說曰鵲以復至之月始作室家鳲鳩因成事天性如此也【疏】傳興也鳩鳲鳩秸鞠也鳲鳩不自爲巢居鵲之成巢箋鵲之作巢冬至架之至春乃成猶國君積行累功故以興焉興者鳲鳩因鵲成巢而居有之而有均壹之德猶國君夫人來嫁居君子之室德亦然室燕寢也○鵲者說文舄下云䧿也象形䧿下云篆文舄雗下云雗鷽也鷽下云雗鷽山鵲知來事鳥也廣雅釋鳥鳱鵲鵲也淮南汜論乾鵲知來而不知往大射儀鄭注引作鳱鵲高注乾鵲鵲也人將有來事憂喜之徵則鳴此知來也知歲多風卑巢於木枝人人皆探其卵故曰不知往也是山鵲乾鵲乾鵲鳱鵲雗鷽一物數名音轉字變卽今俗稱喜鵲鵲以至此也孔疏引詩推度災文云鵲以復至之月始作室家者月令疏引詩緯作復之月鵲始巢復於消息十一月卦淮南子天文篇曰冬至鵲始加巢是巢在復之月也箋冬至架之架加文同至春乃成故此言始月令十二月鵲始巢周書時訓解小寒之日又五日鵲始巢

鵲不始巢國不宜與此不同者彼以架巢至遲之候言過此不架則爲災也云鳲鳩因成事天性如此者毛傳鳩鳲鳩釋鳥鳲鳩秸鞠郭注今之布穀也江東呼爲穫穀西山經南山鳥多尸鳩郭注尸鳩布穀類也呂覽仲春紀鷹化爲鳩高注鳩蓋布穀鳥釋文埤蒼云鴶鵴方言曰戴勝謝氏曰布穀類也諸說皆未詳布穀者近得之愚案鳩爲布穀諸家初無塙詁今布穀鳥南北多有小兒聆聲能識其不居鵲巢甚明崔豹古今注鵓鴿一名鳲鳩嚴粲詩緝李時珍本草綱目毛奇齡續詩傳鳥名陳啟源毛詩稽古編皆謂鴝鵒卽今之八哥喜居鵲之成巢是也鵲性好潔鴝鵒伺鵲出遺汙穢於巢鵲歸見之棄而去鴝鵒入居之又鵲避歲每歲十月後遷移則鴝鵒居其空巢吾鄉諺云阿鵲蓋大屋八哥住見窩謂此眾經音義十八鴝鵒似百舌荊楚歲時記五月鴝鵒子毛羽新成俗好登巢取養之以教其語今南方人猶喜弄之是八哥卽鴝鵒鴝鵒卽尸鳩古者鴝鵒不踰沸北方罕見此鳥故多以爲不祥因悟古人呼尸鳩爲布穀實卽八哥布與八穀與哥皆雙聲字高郭北人閩南方呼八哥以爲卽是布穀又無解於催耕之布穀異物同名云類云蓋皆存疑莫定之詞或以爲化生則吾無能知之矣文心雕龍比興篇尸鳩貞一夫人象義義取其貞無從於夷禽夫風人罕譬但取一端不關全體鳩居鵲巢以喻婦道無成有終之意推度災謂鳲鳩因成事最合詩旨必謂象夫人之貞一其失也拘矣

之子于歸百兩御之注**曾說曰車**

一兩爲兩兩相與爲體也又曰車有兩輪故稱爲兩猶履有兩隻亦稱爲兩三家說曰此國君之禮夫人自乘其家之車也又曰御侍也【疏】傳百兩百乘也諸侯之子嫁于諸侯送御皆百乘箋之子是子也御迎也是如鳲鳩之子其往嫁也家人送之良人迎之車皆百乘象有百官之盛○車一至體也藝文類聚七十一引應劭風俗通義文車有至爲兩書牧誓序疏引風俗通文兩相與爲體也者凡物得稱而成體者謂之兩一車必兩輪而後行否則車體不具故云兩相與爲體也說文兩从一㒳平分錢二銖爲兩帶二端亦爲兩兩並以稱爲名媒氏禮無過五兩注凡於娶禮必用其類五兩十端也必言兩者欲得其配合之名車亦娶禮所用故不言百車而言百兩車有兩輪故稱兩又引見後漢吳祐傳注履亦稱兩者齊風葛屨五兩是也百兩總言其多此國至車也鄭康成箴膏肓引士昏禮曰主人爵弁纁裳從車二乘婦車亦如之有裧則士妻始嫁乘夫家之車也又引此詩云此國君之禮夫人自乘其家之車也謙案疏引左宣五年傳疏孔疏夫人之嫁自乘家車故箴膏肓又云禮雖散亡以詩義論之天子以至大夫皆有留車反馬之禮據此鄭初解詩以百兩爲夫人家車三家義也夫人乘家車則侍從者亦乘夫人家車可知御侍也者廣雅釋言文釋文引王肅魚據反云侍也與廣雅合知王肅用三家義華嚴經音義引蒼

頌篇侍從也論語先進皇侃疏卑者在尊者之側曰侍謂御爲
侍謂眾媵也公羊傳諸侯一娶九女二國往媵之以姪娣從凡
有八人韓奕諸娣從之祁祁如雲是其義也傳諸侯之子嫁於
諸侯送御皆百乘箋御迎也家人送之良人迎之車皆百乘象
有百官之盛鄭依毛作訓又以爲良人迎車與箋膏肓異案國
君夫人自乘其家之車故首章爲從車次章爲送車正取與禮
證合且詩以鳩喻之子百兩之御將成與上居方盈相承爲義
自當倂屬之子說若以首章爲堵車與喻意不貫知三家義優
矣皮錫瑞云儀禮鄭注士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則
自以車送之疏曰云大夫以上嫁女則自以車送之者案宣公
五年冬左傳云云以此鄭箴膏肓言之則知大夫已上嫁女自
以其車送之若然詩注以爲王姬嫁時自乘其車箴膏肓以爲
齊侯嫁女乘其母王姬始嫁時車送之不同者彼取三家詩故
與毛詩異也據賈疏以箴膏肓爲取三家竊疑齊魯詩久亡唐
時惟韓詩存賈氏不明引韓詩而耗言三家者因其與毛詩不
同未必別有明證何劭公作膏肓以難左氏言禮無反馬之法
是今春秋公羊說無大夫以上嫁女自以車送之說矣鄭云禮
有反馬之法是據古春秋左氏說孔賈二疏皆申鄭義孔廣森
公羊通義劉逢祿箴膏肓評皆略同孔疏與何君義違惟陳立
公羊義疏曰按反馬之說出於左氏推士禮以言大夫以上婦
人出嫁亦當乘其夫家之車男帥女女從男之義所以重恥遠
嫌也詩之百兩御百兩將自美其送迎之盛爾不得據爲婦人

自乘其車之證何知婦車不在百兩御之中乎昏禮雖七禮如三月廟見諸之節皆同何所見婦車一節獨異焉錫瑞謂陳說中何近是反馬之說不同見於他經蓋出於古文左氏說據何鄭兩義可以致見今之古文駁異之一端三家詩皆今文當與今春秋公羊說同不當與古文春秋左氏說同賈疏以箴膏肓爲取三家似與漢人今古文家法未合若鄭君詩注以爲王姬嫁時自乘其車箴膏肓以爲齊侯嫁女乘其母王姬始嫁時車難說稍不同皆自以其車送之非夫家之車皆有反馬之禮與何君云禮無反馬異也愚案鄭注昏禮在未見毛詩前故賈定箴膏肓爲取三家既無明證定爲何家故統言之勁公意在難左不關詩旨公羊與三家雖同一今文學容有異說卽三家已不能悉合也釋禮之旨女乘家車明不敢自安爲婦三月之後返自婿家以示永爲夫婦儀禮疏與三月廟見之禮相成陳以乘夫家車爲帥女從男知其一不知其二又謂何知婦車不在百兩之中似又依違其說矣

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之【疏】傳方有之也將送也○說文方併船也引申之物相併皆謂之方鄉射禮注方猶併也或訓竝或訓比皆引申義此方之亦謂比竝而居之釋言將送也孫炎注將者行之送也淮南詮言訓高注將送也此詩魯義亦當訓送孔疏引左傳云凡公女嫁於敵國姊妹則上卿送之公子則下卿

送之凡大國雖公子亦上卿送之是將之之義也

維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之 注 齊說曰以成嘉福

疏 傳盈滿也能成百兩之禮也箋滿者言衆媵姪娣之多是子有鳲鳩之德宜配國君故以百兩之禮送迎成之○說文盈滿器也引申之物滿至不能容皆謂之盈祇方之義進以成嘉福者易林節之賁云鵲巢百兩以成嘉福謂夫人有此嘉福用百兩之禮以成之也孔疏箋以御爲迎夫人將之謂送夫人成之謂成夫人故易以百兩之禮送迎成之案之者夫人則成之是成夫人非謂能成百兩之禮箋意與易林合知鄭參用齊詩義也左昭元年傳鄭伯享趙孟趙孟穆叔賦鵲巢趙孟曰武不堪也杜注喻晉君有國趙孟治之案臣道與妻道一也故取爲喻

鵲巢三章章四句

采蘩 疏 毛序夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣箋奉祭祀者采蘩之事也不失職者夙夜在公也○鄉飲酒鄭注采蘩言國君夫人不失職也案不失職者助祭祀是國君夫人之職能供祭祀是不失職也射義士以采蘩爲節采蘩者樂不失職也此言士當不失職事故射以采蘩爲節由此詩不失職之義推而用之射禮鄭注樂不失職者謂采蘩曰被之僮

僮夙夜在公仍舉詩義明之與鄉飲酒注義同三家無異義王符潛夫論班祿篇背宗族而采蘩怨疑蘩是蘋之譌彼詩宗室牖下言嫁女祭於宗室故背宗族則因以致諷說自可通或是彼詩魯義與關雎騶虞魯說同若采蘩詩義無一語及宗族知其誤也陳氏喬樅以爲此詩魯說非是

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事注齊蘩作繁疏傳蘩皤蒿也于於沼池沚渚公侯夫人執蘩菜以助祭神饗德與信不求備焉沼沚谿澗之草猶可以薦王后則荇菜也之事祭事也箋于以猶言往以也執蘩菜者以豆薦蘩菹言夫人於君祭祀而薦此豆也○于以者箋猶言往以也馬瑞辰云釋詁爰粵于也又曰爰粵于於也凡詩言于以猶言爰以粵以皆語詞箋訓爲往以失之案馬說是也釋文蘩本亦作繁案射義作繁是齊詩蘩當爲繁與毛亦作本同釋草蘩皤蒿又云蘩由胡蘩繁通用字左隱三年傳疏引陸璣云凡艾白色爲皤蒿今白蒿也春始生及秋香美可生食又可蒸一名由胡北海人謂之旁勃夏小正二月榮堇采蘩戴德傳堇菜也蘩遊胡遊胡者蘩母也蘩母者旁勃也皆豆實也故記之廣雅釋草蘩母旁菊也旁菊即旁勃說文沼下云池水沚下云小渚曰沚詩曰于沼于沚釋名沚止也小可以止息其上也孔疏白蒿非水菜此言沼沚者謂於其旁采之下于澗之中亦謂於曲內非水中胡承珙云爾雅翼

謂義蘿蒿生澤田沮洳之處莪郎古之蘩圖經又云白蒿蓬也生中山川澤然則皤蒿水陸皆有通可名蘩故爾雅又云蘩之醜秋爲蒿也愚案白蒿有水陸二種爾雅通謂之蘩云蘩皤蒿者今陸生艾蒿辛薰不美云蘩由胡者今水生蔞蒿辛香而美云蘩之醜秋爲蒿者通水陸二種言詳李時珍本草綱目此蘩是水生蔞蒿故曰采於沼沚也箋云以豆薦蘩菹與戴傳豆實訓合大戴禮學與齊詩同源以知此豆薦蘩菹之說齊義如此而鄭用之醢人掌四豆之實凡祭祀共薦羞之豆實祭之事夫婦親之祭統夫人薦豆是其義矣公侯之事者謂祭公侯之事蘩雖微物亦供祭祀左隱三年傳苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩蕰藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公又云風有采蘩采蘋雅有行葦泂酌昭忠信也杜注采蘩采蘋義取於不嫌薄物文三年傳詩曰于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事秦穆有焉杜注言沼沚之蘩至薄猶采以共公侯喻秦穆不遺小善昭元年傳鄭伯享趙孟穆叔賦采蘩曰小國爲蘩大國省穡而用之其何實非命杜注詩召南義取蘩菜薄物可以薦公侯享其信不求其厚穆叔言小國微薄猶是蘩菜釋此詩義並同可羞於王公疏云上言鬼神此言王公是生王公也或以爲王公亦謂鬼神非生王公也泂酌論天子之事是羞於王采蘩云公侯之事是羞於公案後說是也公侯謂己往之公侯享祭者非生公侯知者下文公侯之宮是公侯廟寢則此公侯亦非生者也杜云薄物可薦公侯享其信不求其

厚是謂薦公侯而享之亦以此詩公侯非生公侯

于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮注魯說曰廟寢總謂之宮疏傳山夾水曰澗宮廟也○廟寢總謂之宮者蔡邕獨斷文下引此詩公侯之宮爲證公羊文十三年傳周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮推尊周魯二公廟稱不同其餘武宮煬宮之屬並以宮稱以此例之是諸侯廟謂之宮釋宮室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢月令鄭注前曰廟後曰寢孔疏廟是接神之處其處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟爲卑故在後隸僕賈疏寢廟大況是同有廂無廂爲異耳必須寢者祭在廟薦在寢故立之後漢明紀李注宮者存時所居緣生事死因以爲名

被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸注三家僮僮作童童魯韓說曰童童盛也齊說曰夙夜在公不離房中疏傳被首飾也僮僮竦敬也夙早也祁祁舒遲也去事有儀也箋公事也早夜在事謂視濯溉饎爨之事禮記主婦髲髢言我也祭事畢夫人釋祭服而去髲髢其威儀祁祁然而安舒無罷倦之失我還歸者自廟反其燕寢○釋文髲本亦作髮孔疏箋引少牢之文云主婦髲

鬄與此被一也案少牢作被裼注云被裼讀爲髲鬄古者或剔
賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂
次也又追師掌爲副編次注云次次第髮長短爲之所謂髲髢
即與次一也知者特牲云主婦纚笄少牢云被錫纚笄笄上有
次而已故知是周禮之次也此言被與髲鬄之文同故知被是
少牢之髲鬄同物而異名耳陳奐云副笄六珈傳副者后夫人
之首飾編髮爲之彼傳以副爲首飾則副與被同物副用編髮
被亦用編髮編髮即周禮追師之編次也鄭改少牢被爲髲又
讀詩之被爲髲髢之髲髲髢婦人常服后夫人副雖用編髮作
成與髲髢制相似然亦不以髲髢爲從祭之服鄭注追師及士
昏少牢以髲髢爲周禮之次而次又非后夫人從祭之服也箋
詩與注禮又不合愚案鄭以此詩之被即少牢之被錫讀爲髲
鬄士昏追師之次亦即髲髢箋詩與注禮非不合陳謂被即是
副副用編髮爲之即追師之編次說編次爲一物案追師掌王
后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及內外命婦之首服以待
祭祀賓客賈疏此經云副編次以待祭祀賓客明燕居不得著
次則次未嘗非從祭之服又鄭注云副之言覆所以覆首爲之
飾其遺象若今步繇矣服之以從王祭祀[illegible]
[illegible]
[illegible]編編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以告
桑也[illegible]次次第髮長短爲
之所謂髲髢服之以見王[illegible]

鬄字義從遂髲鬄者鬄人之以被己髮古有此事左哀十七年傳見己氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢[illegible]朱[illegible]釋名髲被也髮少者得以被助其髮也 王后之燕居亦纚笄總而已凡諸侯夫人於其國衣服與王后同詳鄭此文皆據目驗以明古制假紒髲鬄確爲二物[illegible]蓋髲鬄所以益髮美觀假紒則編成以冠首從而施步搖於其上爲首服極盛之飾惟從祭用之告桑則有編次而不用副見王則有次而不用編其服遷殺燕居惟纚笄總而已竝次不用文義甚明非謂從祭止用副而無編次也鄭但引禮髲鬄證此詩之被者以被文被褕義縣舉其一端下言僮僮則被上盛飾自見副編皆包舉在內釋詩被之之字義固如是鄭特引而未發釋名王后首飾曰副副覆也以覆首也亦言副貳也兼用衆物成其飾也編編髮爲之也次次第髮也副編次分三物與鄭說同君子偕老傳云副者后夫人之首飾編髮爲之此毛誤也副若止是編髮不得即謂是盛飾與禕之盛服相稱理至易曉若追師副編次是一物但言副不言編次可矣古書簡要何用繁文廣雅釋器假結謂之髻變副爲髻後漢東平王蒼傳李注副婦人首飾三輔謂之假紒副編涵爲一事其誤自毛傳啟之非鄭君據時制一一剖析詩禮古義竝就經廣矣童童盛也者廣雅釋訓文王念孫云僮與童通童童爲盛蓋本三家釋名幢童也其貌童童然也蜀志先主傳云有桑樹高五丈餘遙望見童童如小車蓋藝文類聚引作幢幢張衡東京賦樹羽幢幢皆謂盛貌童僮幢古同聲而通用愚案射義鄭

注亦引作童童據此僮僮三家竝作童童說文殀早敬也从丮持事雖夕不休早敬者也夜舍也天下休舍也从夕亦省聲此夙夜本義詩夙夜二字連讀猶言早夜史記齊悼惠王世家魏勃常獨早夜埽齊相舍人門外早夜未旦之詞與此夙夜義合馬瑞辰謂詩言夙夜不一有兼指朝暮言者陟岵行役夙夜無已之類是有專指夙興言者此詩夙夜在公及它詩豈不夙夜夙夜敬止庶幾夙夜我其夙夜莫肯夙夜是其說是也在公猶言在廟不離房中者易林大過之小過文特牲迭言主婦盥于房中洗爵于房適房反于房少牢亦言主婦與入于房與此房中同義足證在公爲從祭於廟也釋訓祁祁徐也此魯說與毛義同說文徐安行也韓奕傳亦云祁祁徐靚也與此祁祁訓同薄言還歸者祭事畢則夫人歸於燕寢

采蘩三章章四句

草蟲〔注〕魯說曰孔子對魯哀公曰惡惡道不能甚則其好善道亦不能甚好善道不能甚則百姓親之也亦不能甚詩云未見君子憂心惙惙亦既見止亦既覯止我心則說詩人之好善道也如此〔疏〕毛序夫人妻能以禮自防也○孔子至如此劉向說苑君道篇文與毛序異左襄二十七年傳鄭七子享

趙孟子展賦草蟲趙孟曰善哉民之主也抑武也不足以當之杜注子展以趙孟引張又曰子展其後亡者也在上不忘降杜注賦降時也我與說苑好善道義合是詩爲好善作故趙孟聞子展之賦即美爲民之主又自謙不足以當君子也在民上之人好善見君子而心降故以不忘降爲美德若妻見君子而心降禮固當然何足稱矣且與在上義亦不合以此知魯說最古文選劉孝標廣絕交論夫草蟲鳴則阜螽躍雕虎嘯而清風起以蟲之同類相從喻友之同道相合正用魯說徐幹中論法象篇良霄以鶉奔喪年子展以草蟲昌族君子感凶德之如彼見吉德之如此故立必磬折坐必抱鼓周旋中規折旋中矩又就好善推演其義也

喓喓草蟲趯趯阜螽注魯韓說曰喓喓鳴也趯趯跳也魯說曰草螽負蠜蟲螽蠜疏傳興也喓喓聲也草蟲常羊也趯趯躍也阜螽蠜也卿大夫之妻待禮而行隨從君子箋草蟲鳴阜螽躍而從之異種同類猶男女嘉時以禮相求呼〇喓喓鳴也趯趯跳也者廣雅釋訓文草螽負蠜者釋蟲文郭注詩曰喓喓草蟲謂常羊也案月令蟲蝗爲害蔡邕章句作螽蝗是蟲螽古通用詩作草蟲爾雅作草螽郝懿行謂詩變文以韻句是也孔疏引陸璣云小大長短如蝗也奇音青色好在茅草中郝云如陸說蓋今之青頭郎大小如蝗而色青即蝗類

未聞能鳴今驗一種青色善鳴者登萊人謂之聒子濟南人謂之聒聒竝音如乖順天人亦謂之聒聒音如哥體青綠色比蝗蟲短狀類蟋蟀振翼而鳴其聲清滑及至晚秋鳴聲猶壯詩出車箋草蟲鳴晚秋之時及陸疏奇音青色唯此足以當之愍案郝說郎今之蟈蟈也以爲草蟲近之常羊未聞蟲螽蠜也者亦釋蟲文郭注詩曰趯趯阜螽集解阜或作蟲是阜蟲同字據衛雅經注魯詩作蟲孔疏引李巡曰蝗子也陸璣云今人謂蝗子爲螽子兗州人謂之螣是李陸皆以阜螽爲蝗案說文螽蝗也蝗螽也蠜阜蠜也未嘗以蠜爲蝗明蠜蝗是二物且阜螽爲阜蠜草蟲爲負蠜負阜同音字負之爲阜猶螽之爲蟲凡蟲鳥草木之名或是變文或緣音轉移無定字草蟲阜螽同類故草蟲鳴而阜螽跳從之以喻聲應氣求之義若阜螽是蝗與草蟲非類何得聞聲相從經文不可通矣

未見君子憂心忡忡【注】魯忡作懮韓說曰懮懮憂也齊作冲【疏】傳忡忡猶衝衝也婦人雖適人有歸宗之義箋未見君子者謂在塗時也在塗而憂憂不當君子無以寧父母故心衝衝然是其不自絶於其族之情○君子謂善人懮懮憂也者廣雅釋訓文臧庸云忡忡三家詩必有作懮懮者愍案楚辭雲中君王注懮懮憂心貌張王讀義竝合據此魯作懮懮罹忘哀時命心煩冤之懮懮亦用魯義鹽鐵論論誹篇引詩云未見君子憂心冲冲桓寬所引乃齊異文冲當爲沖俗省說文沖水涌搖也心之憂勞似之也

亦既見止亦

既覯止我心則降【注】魯覯作遘【疏】傳止辭也覯遇降下也箋既見謂已同牢而食也既覯謂已昏也始者憂於不當今君子待己以禮庶自此可以寧父母故心下也易曰男女覯精萬物化生○魯覯作遘者釋詁遘遇也邢疏引草蟲曰亦既遘止陳喬樅云邢疏所引必據爾雅舊注之文知是魯詩也說苑引詩亦當作遘爲正愚案說文遘遇也覯遇見也上言見下不當複言遇見魯詩作遘義長止詞也釋言降下也後漢東平王蒼傳引詩我心則降李注降下也說文夅服也从夂午相承不敢竝也降夅字同

陟彼南山言采其蕨未見君子憂心惙惙亦既見止亦既覯止我心則說【疏】傳南山周南山也蕨虌也惙惙憂也說服也箋言我也我采者在塗而見采虌采者得其所欲得猶己今之行者欲得禮以自喻也○南山山之在南者與采蘋南澗同即目興懷非有指實毛謂是周南山說者遂以終南太一山當之非也釋草蕨虌說文蕨虌也釋文俗云其初生似虌腳故名焉是虌不當從草郝懿行云蕨菜全似貫衆而差小初出如小兒拳故名拳菜其莖紫色故名紫蕨愚案今京師每用供客以夷齊窮餓所食更其名曰吉祥菜詩言蕨菜至微以其可食尙不憚登山之勞以采之況善人有益於我甚大豈可不求見乎故未見則憂既見則說也說文惙憂也詩曰憂心惙惙眾

經音義四引聲類惙短气貌也釋訓惙惙憂也單言曰惙重言曰惙惙憂之至也說文說說釋也中心喜說而釋然靜女篇說懌女美鄭讀懌爲釋說釋卽說懌也

陟彼南山言采其薇【疏】傳薇菜也○說文薇菜也似藿孔疏引陸璣云山菜也戴侗六書故引項安世云今之野豌豆也莖葉花實皆似豌豆而小美可菹蜀人謂之小巢菜豌豆謂之大巢釋草薇垂水郭注生於水邊案薇是山菜故須陟山采之也齊作歌亦云登彼西山兮采其薇矣或謂生山間水邊不害爲山菜然於登陟而采之之義未合雅廣二名不當泥視

未見君子我心傷悲亦既見止亦既覯止我心則夷【注】魯說曰夷悅也喜也【疏】傳嫁女之家不息火三日思相離也夷平也箋維父母思己故己亦傷悲○傷悲較憂義進極言其誠夷悅也者釋言文郭注詩曰我心則夷較毛訓平義進爲詩訓也夷喜也者楚詞九懷狹余衞兮可夷王注詩曰我心則夷夷喜也喜悅義同詩降說夷對上憂傷悲言夷訓喜悅尤合釋詁悅服也郭注謂喜而服從降服義同是降亦悅也

草蟲三章章七句

采蘋 疏 毛序大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣箋女子十年不出姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以供衣服觀於祭祀納酒漿籩豆菹醢禮相助奠十有五而笄二十而嫁此言能循法度者今既嫁爲大夫妻能循其爲女之時所學所觀之事以爲法度○鄉飲酒鄭注采蘋言卿大夫之妻能修其法度也案射義采蘋樂循法也鄭注樂循法者謂采蘋曰于以采蘋南澗之濱循澗以采蘋喻循法度以成君事也彼言射禮樂章卿大夫以采蘋爲節是取以循法度爲節之義亦由此詩卿大夫妻能循法度之義推而用之據射義毛序作循鄉飲酒注能修其法度之修當爲循字傳寫之譌古書循修字多相亂困學紀聞引曹粹中詩說云齊詩先采蘋而後草蟲陳喬樅云據儀禮合樂歌周南則關雎葛覃卷耳三篇同奏歌召南則鵲巢采蘩采蘋三篇同奏是知古詩篇次原以采蘋在草蟲之前三家次弟容與毛異曹說是非無據也愚案曹氏卽本儀禮爲說三家皆同不獨齊也

于以采蘋南澗之濱 注 韓說曰沈者曰蘋浮者曰薸于以采藻

于彼行潦 疏 傳蘋大蓱也濱涯也藻聚藻也行潦流潦也箋古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成之祭牲用魚芼用蘋藻所以成婦順也此祭女所出祖也法度莫大於四教是又祭

以成之故舉以言賢蘋之言賓也藻之言澡也婦人之行尙柔
順自絜清故取名以爲戒○沈者曰蘋浮者曰薻釋文引韓
詩文薻誤藻盧文弨云王應麟詩攷引韓詩藻作薻當據以改
正今從之說文無蘋字蕢下云大蓱也據此蕢正字蘋俗字鄭
箋蘋之言賓也藻之言澡也皆舉字形以見義是鄭所見本蘋
作蕢古從賓從頻之字多相亂釋草萃蓱郭注水中浮蓱江東
謂之薻音瓢又曰其大者蘋郭注詩曰于以采蘋爾雅以蘋爲
大蓱與說文合即韓所謂沈者其浮蓱即韓所謂浮者今之浮
薻是也爾雅翼云蘋根生水底葉敷水上不若小浮蓱之無根
而漂浮故韓詩云沈者曰蘋浮者曰薻薻音瓢即小蓱也蘋亦
不沈但比萍則有根不浮游耳薻薻形似致誤埤雅引韓詩亦
作浮者曰藻遂請藻出水上非也李時珍云蘋莖細於蓴莕其
葉大如指頂面青背紫有細文頗似馬蹄決明之葉四葉合成
中拆十字夏秋開小白花故稱白蘋說文無濱字瀕下云瀕水
厓人所賓附顰蹙不前而止从頁从涉據此瀕正字濱俗字宋
書何尙之傳袁淑書曰含南瀕之操尙之宅在南澗寺側故書
日南瀕毛詩所謂于以采蘋南澗之瀕也足證詩古本濱作瀕
說文藻水艸也从艸从水巢聲詩曰于以采藻是許所據詩本
作薻藻下云藻或从澡箋藻之爲言澡也是鄭所據詩本作藻
左隱三年傳蘋蘩薀藻之菜杜注薀藻聚藻也說文薀積也積
聚義同亦一聲之轉聚藻言其叢生之狀也齊民要術引陸璣云
藻生水底有二種其一種葉如鷄蘇莖大如箸可長四五尺一

種莖大如釵股葉如蓬謂之聚藻此二藻皆可食煮熟挼去腥氣米麪糝蒸爲茹佳美荆揚人飢荒以當穀食愚案葉如鷄蘇者舟行小河中常鉤得之莖連綿長數尺在水底有根說文所謂莙牛藻也牛藻葉大故別之曰莙葉如蓬者今人盆盎中貯水多蓄之藂生可玩無根易活俗謂之絲草蓬茸水中不生水底左傳所謂薀藻陸所稱聚藻也二種人竝不食古今之異說文潦雨水大皃漢書司馬相如傳注引張揖曰潦行潦也泂酌毛傳行潦流潦也足證行潦二字相連爲義行之爲言流也雨水流行渟蓄汙下之處其水無原故曰行潦其渟蓄處則謂之潢汙左隱三年傳潢汙行潦之水杜注潢汙渟水周語韋注大曰潢小曰汙夏小正七月湟潦生苹傳湟下處也湟訓水名卽潢之借字詩無潢汙之文左傳取與行潦相配爲義蓋但有行潦而無潢汙不能生物夏正是其明證傳文非虛設也孔疏行者道也潦雨水也行潦道路之上流行之水案行雖有道義但雨水道路流行豈遂有藻可采孔疏非也

于以盛之維筐及筥[注]魯說曰方底曰筐員底曰筥于以湘之維錡及釜[注]韓湘作鬺韓說曰鬺飪也[疏]傳方曰筐圓曰筥湘亨也錡釜屬有足曰錡無足曰釜箋亨蘋藻者於魚湆之中是鉶羹之芼○盛之者盛黍稷也言盛卽知是黍稷者說文盛黍稷在器中以祀者也

是盛爲黍稷在器中以祀之專義筐筥又是飯器與它處泛言者不同鄭箋云其粢盛蓋以黍稷專言蘋藻於詩義不備也粱昏義鄭注亦云其齊盛用黍疏云以其告祭不用正牲則無稻粱既以蘋藻爲羹則當有齊盛士祭特牲黍稷故知此亦用黍也據此知盛不屬蘋藻言說文匡飯器筥也或從竹筥箱箱一曰飯器容五升箱飯筥也受五升秦謂筥曰箱箱卽箱之異文廣雅箱篆也篆卽筥之異文今楚俗謂撈飯竹器爲箱箕卽是筥也毛傳方曰筐圓曰筥許書不言疑傳說非是淮南時則訓高注方底曰筐員底曰筥足證筐筥之異止是底有方員今世筥名不縣筐隨地有之底方上員猶存古製矣韓湘作鬺者漢書郊祀志鬺亨上帝鬼神師古注鬺亨一也鬺亨煮而祀也韓詩曰于以鬺之惟錡及釜陳喬樅云鬺爲古烹飪字下亨乃古亨祀字也音香丙反服虔音義云以亨祀上帝也正釋亨字師古以鬺亨爲一非是陳壽祺云說文無鬺字鬲部鬻煮也从鬲羊聲玉篇鬻式羊切亦作鬺鬺同上廣韻鬺亦鬻字集韻十陽鬻或作鬺鬺類篇鬻或作鬺鬺是說文鬻字卽韓詩于以鬺之之異文鬺飪也者廣雅釋詁文正用韓說說文飪大熟也左桓十四年傳疏飪是熟肉鄭箋亨蘋藻者於魚湆之中本昏義爲說魚爲俎實故須飪熟言鬺之則魚自在內不須縣文也不用它物者鄭以爲魚蘋藻皆水物陰類於婦人敎成之祭爲宜此告事非正祭說文錡鉏鏅也江淮之閒謂釜曰錡鋙下云鋤或从吾廣韻鉏鋙不相當也方言鍑江淮陳楚之閒謂之錡注

云或曰三脚釜也案釋文亦云錡三足釜也釜是三脚不相當
對故謂之錡錡方言注是也錡从奇聲亦取不偶之義爲形聲
包會意字說文鬴三足鍑也錡鬴疊韻故又轉爲鬴說文釜鬴
鍑屬釜下云鬴或从父金聲鐺鬹鬷鍑經典鬴釜通用毛傳
無足曰釜今人家常用之器俗呼曰鍋說文𩰫下
云秦名土釜曰𩰫从鬲屰聲讀若過因誤爲鍋矣

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女【注】韓齊作齋韓說曰
齋好也【疏】傳奠置也宗室大宗之廟也大夫士祭於宗廟奠於
牖下尸主齊敬季少也蘋藻薄物也澗潦至質也筐
筥錡釜陋器也少女微主也古之將嫁女者必先禮之於宗室
牲用魚芼之以蘋藻箋牖下戶牖閒之前祭不於室中者凡昏
事於女禮設几筵於戶外此其義也與宗子主此祭維君使有
司爲之主設羹者季女則非禮也女將行父禮之而俟迎者蓋
母薦之無祭事也祭事主婦設羹教成之祭更使季女者成其
婦禮也季女不主魚魚俎實男子設之其粢盛蓋以黍稷○說
文奠置祭也从酋酋酒也下其丌也釋名喪祭曰奠奠停也言
停久也引申其義凡祭而設酒久停置之皆謂之奠奠之必於
宗室者教於大宗之室則奠祭於大宗之廟也左襄二十八年
傳賓諸宗室賓與說文置祭之置同卽詩所謂奠矣昏義古者
婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以
婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦

順也禮文與詩相表裏知齊說同士昏禮祖廟未毀教于公宮
三月若祖廟已毀則教于宗室與昏義文同宮室皆廟也獨斷
廟寢總謂之宮是宮爲廟也洛誥王入大室祼馬注大室廟中
之夾室魯公廟稱世室是室爲廟也定之方中作于楚宮箋楚
宮謂宗廟也作于楚室傳室猶宮也釋宮宮謂之室室謂之宮
知廟得通稱宮室蓋祖廟未毀則於女所出之祖廟教之女出
於君之高祖則教於高祖之廟出於君之曾祖則教於曾祖之
廟若與君四從以外同高祖之父以上其廟既毀則此女與君
絕屬就繼別大宗之廟教之此禮之不得不然非意爲輕重厚
薄也教於女所出之祖廟迨教成而祭則亦於其廟也士昏禮
昏義鄭注兩解宗室一云宗子之家一云大宗之家訓室爲家
疑皆非是若如其說詩言宗室牖下傳言貳諸宗室義不可通
白虎通嫁娶篇云婦人學一時足以成矣與君有緦麻之親者
教於公宮三月與君無親者各教於宗廟禰宗婦之室國君取
大夫之妾士之妻老無子而明於婦道者祿之使教宗室五屬
之女大夫士皆有宗族自於宗子之室學事人之也家內則大夫
以上立師慈保三母女子十年不出姆教婉娩聽從於嫁前三
月更就尊者之宮教之三月爲一時則天氣變物有成故學足
以成也緦麻畢五屬最疏者是與君有屬皆執公宮教之可知
至其廟既還就大宗教之者宗子收族宗婦又主教女之事也
昏義注宗室宗子之家也孔疏鄭不云大宗小宗則大宗小宗
之家悉得教之與大宗近者於大宗教之與大宗遠者於小宗

敎之案士昏禮鄭注明言宗室大宗之家孔偁有不照賈疏小宗不就之敎者小宗卑故也其說允矣白虎通又言大夫士皆有宗族自於宗子之室學事人也此詩爲則大夫妻作而云莫於宗室知亦是敎於宗子之室與彼說合鄭云宗子之家若其祖廟已毁則爲壇而告焉詩云牖下故孔疏云此言牖下又非於壇知是大宗之廟也說文牖穿壁也以木爲交窗也莫必於牖下者胡培翬云大夫士宗廟之制室在中有東房西房室皆向堂闢戶房有戶無牖室則戶牖俱有戶在東牖在西故以戶牖閒爲尊位愚案論語王孫賈章皇侃疏室向東南闢戶西南安牖士昏禮納采用雁主人筵于戶西西上右几鄭注主人女父也筵爲神布席也戶西者尊處將以先祖之遺體人故受其禮於禰廟席西上右設几案戶西近牖言西上則就牖下布席雖無牖下明文其禮神於牖下甚明司几筵賈疏生人則几在左鬼神則几在右故此右几也主人徹几改筵東上然後迎賓於廟門外納吉納徵請期如初禮及初昏揖至門外女父復筵於戶西西上右几以告神以此推之神事不同廟制則一敎成祭祀亦皆是西上右几故云牖下也司几筵云筵國賓於牖前左彤几其諸侯祭祀右彤几不言牖前以通禮故略之牖前牖下其義同也說文誰何也釋詁尸主也言何人主此祭也設爲問荅之詞詩例多有之韓齋作齋者玉篇女部齋下云阻皆切有齋季女引詩齋作齋是據韓詩齋好也者廣雅釋詁文正用韓說說文齋材也從女齊聲亦謂女之材者與好義近馬瑞

辰云左傳晉君請齊女爲少齊蓋取齋好之義古文濟借作齊毛遂以敬釋之耳說文季二稱也季女少女卽大夫妻猶稱女者明是未嫁之詞已嫁則爲主婦助夫氏之祭不得言尸之矣必女尸之者惟大夫以下則然知者昏義鄭注君使有司告之孔疏此約雜記釁廟使有司行之故知此告成之祭亦使有司也若卿大夫以下則女主之宗子掌其禮也案祭禮主婦設奠將嫁時先使習之推本言之知其必能循法度以成婦禮也召南大夫之妻娶異國之女推其在家敎成而祭之時而言左傳濟澤之阿行潦之蘋藻寘諸宗室季蘭尸之敬也正釋此詩濟阿蓋季女所居蘭或季女之姓惜古義就湮莫可尋究矣

采蘋三章章四句

甘棠【注】魯說曰召公之治西方甚得兆民和召公巡行鄉邑有棠樹決獄政事其下自侯伯庶人各得其所無失職者召公卒而民人思召公之政懷甘棠不敢伐歌詠之作甘棠之詩又曰詩曰蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇傳曰自陝以東者周公主之自陝以西者召公主之召公述職當桑蠶之時不欲變民事

故不入邑中舍於甘棠之下而聽斷焉陝間之人皆得其所是
故後世思而歌詠之善之故言之言之不足故嗟歎之嗟歎之
不足故歌詠之夫詩思然後積積然後滿滿然後發發由其道
而致其位焉百姓歎其美而致其敬甘棠之不伐政教惡乎不
行孔子曰吾於甘棠見宗廟之敬也甚尊其人必敬其位順安
萬物古聖之道幾哉又曰詩曰蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇
言召公述職親稅舍於野樹之下也又曰燕召公奭與周同姓
武王滅紂封召公於燕成王時入據三公出爲二伯自陝以西
召公主之當農桑之時重爲所煩勞不舍鄉亭止於棠樹之下
聽訟決獄各得其所壽百九十餘乃卒後人思其德美愛其樹
而不敢伐詩甘棠之所爲作也齊說曰召公賢者也明不能與

聖人分職常戰慄恐懼故舍於樹下而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是故周南無美而召南有之又曰古者春省耕以補不足秋省斂以助不給民勤於財則貢賦省民勤於力則功業牢（陳喬樅云業牢是築罕之譌穀梁莊二十九年傳民勤於力則功築罕可證）爲民愛力不奪須臾故召伯聽斷於甘棠之下爲妨農業之務也韓說曰昔者周道之盛召伯在朝有司請營召以居召伯曰嗟以吾一身而勞百姓此非吾先君文王之志也於是出而就烝庶於阡陌隴畝之間而聽斷焉召伯暴處遠野廬於樹下百姓大悅耕桑者倍力以勸於是歲大稔家給人足其後在位者驕奢不恤元元稅賦繁數百姓困乏耕桑失時於是詩人見召伯之所休息樹下美而歌之詩曰蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇此之謂也又曰

昔召公述職當民事時舍於棠下而聽斷焉是時人皆得其所
後世思其仁恩至乎不伐甘棠甘棠之詩是也【疏】毛序美召伯也召伯之敎
明於南國箋召伯姬姓名奭食采於召作上公爲二伯後封于
燕此美其爲伯之功故言伯云○召公至之詩史記燕召公世
家文西方謂陝以西鄉邑召公舊封淮南繆稱訓召伯以桑蠶
耕種之時弛獄出拘使百姓皆得反業修職與此云各得所無
失職合彼但言百姓此更兼及侯伯明方伯職尊其統屬有侯
伯也詩曰至幾哉劉向說苑貴德篇文所稱傳魯詩傳也云周
召分主二陝者與公羊隱五年傳文合何休彼注陝在宏農陝
縣郡國志陝縣有陝陌二伯所分括地志陝原在陝州陝縣西
南二十里分陝從原爲界集古錄陝州石柱相傳以爲周召分
陝所立以別地里白虎通封公侯篇所分陝者是國中也若言
面八百四十國矣謂周召分治各得四州之地有八百四十國
也云召公述職者孟子諸侯朝于天子曰述職明召公因入朝
得至其鄉邑也詩曰至下也楊雄法言巡狩篇文又先知篇云
昔在周公征於東方四國是王召公述職蔽芾甘棠其思矣夫
竝以爲召公述職事與劉說同燕召至作也應劭風俗通義一
文云與周同姓者以召公非文王子史記燕世家漢書人表竝
云召公周同姓據應說知聽訟棠下事在成王時又淮南氾論
訓高注召康公用理民物有甘棠之歌王符潛夫論愛日篇邵

伯訟不忍煩民聽斷棠下而致刑錯忠貴篇周公東征後世追
思召公甘棠人不忍伐見愛如是豈欲私害之者哉王充論衡
須頌篇宣王惠周詩頌其行召伯述職周歌棠樹高及二王皆
用得說者也召公至有之初學記人事部引樂動聲儀文白虎
通又云不分南北何東方被聖人化日少西方被聖人化日久
故分東西使聖人主其難賢者主其易乃俱致太平也上言被
聖人化聖人謂文王下言聖人主其難聖人謂周公勞身若體
非但聽訟棠下此其一端後代論周室開國元輔周召竝稱是
與聖人齊也周南不斥文王此詩明頌召伯是周南無美召南
有美也毛傳甘棠美召伯也孔疏諸風雅正經皆不言美此言
美召伯者二南文王之風唯不得言美文王耳召伯臣子故可
言美也案孔兼舉二南其說未斷言美召伯不美文王義與動
聲儀合古者至務也桓寬鹽鐵論授時篇文云爲妨農業與劉
應二說合昔者至謂也韓詩外傳一文宋人以爲就烝庶於隴
敵是墨子之道不知召公因述職而在朝非常常如是胡承珙
議外傳爲附會謬矣昔召至是也漢書王吉傳文云當民事時
舍於棠下正與傳齊說同外傳但言耕桑者倍力以勸故略其
文耳合觀三家是召公分陝後因述職人朝至其舊封召邑不
忍勞民以妨農務聽訟棠下卒後人思其德而作是詩論衡氣
壽篇云邵公周公之兄也至康王時尚爲太保傳稱邵公年百
八十與風俗通言壽百九十餘者略與竹書紀年康王二十四
年召公薨竹書雖不可信而其人康王朝尚存則論衡言之明

此詩之作在康王末矣藝文類聚五十引謝朓文云召公分陝流甘棠之德以此詩爲分陝後事用魯義八十一引孫楚賦云昔在邵伯聽訟述職甘棠作誦垂之罔極又張綰賦云伊宗周之令望巡召南而述職以此詩爲述職時事用魯韓義樂記五成而分周公左召公右是分陝在驪南國後武成以來二陝授政列國分封無復文代二南之舊此仍爲召南之風者因詩歸美召公義從附錄亦猶歌詠周公之詩牽連入於豳風也張綰以爲巡召南而述職試思巡在召南何以謂之述職六代詞人之說益無足深辨矣左襄十四年傳士鞅稱欒武昭二年傳季孫稱韓宣竝以甘棠召公爲比是此詩歸美召公古無異義

蔽芾甘棠[注]韓芾作茀勿翦勿伐[注]韓翦作剗魯亦作剗又作戔召伯所茇[注]魯召亦作邵魯說曰王者所以有二伯者分職而授政欲其亟成也齊茇作废[疏]傳蔽芾小貌甘棠杜也翦去伐擊也箋茇草舍也召伯聽男女之訟不重煩勞百姓止舍小棠之下而聽斷焉國人被其德說其化思其人敬其樹○說文蔽蔽小草也桂馥義證引此詩毛傳云蔽蔽宜作蔽芾非也釋詁蔽微也廣雅釋詁蔽障也隱也蔽蔽者草木初生微有所掩蔽重言之猶夭夭灼灼之例蔽芾即蔽蔽也其本字當爲蔽茀借作蔽芾茀之爲言蔽也說文茀道多草不可行周語韋注茀草穢塞路也是茀有蔽義碩

人篇翟茀以朝傳茀蔽也采芑篇簟茀魚服箋茀之言蔽也其義皆自多草不可行引申之采芑釋文茀本又作芾芾亦蔽也說文市韓也上古衣蔽前而已市以象之韍篆文市王藻一命縕韍幽衡注韍之言亦蔽也白虎通紼冕紼者蔽也古書芾茀紼被蔽被字並通用韓芾作茀者韓詩外傳引作蔽茀甘棠家語廟制篇引同足證韓作蔽茀正字毛蔽芾借字巾車注引詩翟茀以朝作翟蔽明古書茀蔽二字非特義訓相通字亦互段說文蔽蔽郎詩之蔽茀它書無蔽蔽連文此詩必有作蔽蔽甘棠者不能考究爲何家異文矣汲古閣本漢書王吉傳師古注邵南之詩曰蔽茀甘棠蔽茀小樹貌冢邪郎說文亢字古書从市从亢之字多相亂洪适隸釋涼州刺史魏元丕碑韍芾其縱韍俗字金薤琳瑯漢蕩陰令張遷碑韍沛甘棠沛芾古通○釋木杜甘棠又云杜赤棠白者棠是謂杜杕二名棠杜之分在色之赤白也有杕之杜疏引陸瓊云赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡子白色爲白棠甘棠也少酢滑美赤棠子澀而酢無味俗語云澀如杜是也赤棠木理韌亦可以作弓幹陳啟源云甘棠乃赤棠無疑陸疏既以甘棠爲赤棠又以爲白棠前後自相反必有誤也愚案陸以赤白棠同有子無可區別乃分子之赤白以子白而甘者爲甘棠致與雅訓相背然其所言亦據目驗郭注杜甘棠云今之杜梨郝懿行云其樹如梨葉似蒼术而大二月開華白色結實如小楝子霜後可食邵晉涵說同是結實之杜何嘗非白似未可末殺陸疏說文棠下云牡曰棠牝曰杜

杜下云甘棠也徐鍇繫傳云木之性有牝牡牡者華而不實林
中伐去其牡則牝者亦不實疑棠杜之分止當據牝牡爲定盖
有子者通是杜甘棠木實雖甘復多酢杜或亦然陸專於子
之赤白甘酢致辨未免拘泥土宜隨地氣殊木之性色容有改
易牝牡之别古今大同許書不用雅訓爲得其實耳○勿者勉
而止之之詞說文勿州里所建旗象其柄有三游雜帛幅半異
所以趣民故冗遽稱勿勿勿祭義勿勿乎其欲饗之也注勿勿猶
勉勉也小雅黽勉從事漢書引作密勿勿勿之爲勉其義自趣民
引申之故禁止之詞亦借勿義說文歬齊斷也歬下云不行而
進謂之歬翦下云羽生也一曰矢羽後世隸變以歬爲前後之
前而歬廢又變翦爲齊斷之前而翦之本義亦亡故釋言云翦
齊也閟宮箋云翦斷也韓翦作剗者引見釋文集韻剗字注引
同據此上引外傳勿翦勿伐之文亦當爲勿剗勿伐作翦者後
人亂之秦詛楚文欲剗伐我社稷剗伐連文卽同韓詩魯亦作
剗者蔡邕劉鎮南碑頌蔽芾甘棠召公聽訟周人勿剗我賴其
楨榮述魯詩是魯本亦作剗又作鬋者漢書韋元成傳劉歆廟
議云詩云蔽芾甘棠勿鬋勿伐邵伯所茇思其人猶愛其樹況
宗其道而毀其廟乎據此魯異文作鬋鬋韋賢傳鬋茅作堂顏注
鬋與前同翦鬋通用字說苑白虎通兩引詩勿翦勿伐知魯又
作翦也伐義具汝墳○召者水經注渭水篇雍水東逕召亭南
故召公之采地京相璠曰亭在周城南五十里魯召亦作邵者
韋元成傳引作邵伯明邵亦魯異文王者至成也白虎通封公

侯篇文下引王制八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯及此詩首章爲證二伯是殷周之制王制以明殷制詩以明周制也職方鄭注引公羊傳云自陝以東周公主之自陝以西召公主之是東西二伯也案召公稱伯者大宗伯八命作牧注謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯九命作伯注謂上公有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者鄭司農云長諸侯爲方伯典命亦云上公九命爲伯王之三公八命及其出封皆加一等據此二伯是方伯爲一方之長與侯伯之伯不同五經通義云何以爲二伯乎曰以二公在外稱伯東西分爲二所以稱爲伯何欲抑之也三公臣之最尊者也又以王命行天下爲其盛故抑之也明有所屈也此以公稱伯爲有所屈與周禮白虎通不合其說非也分職而授政欲其亟成也者列國分封政教不通一王者欲治化亟成故分二伯之職而授其政以王朝之三公爲之上承流於朝廷下宣化於列國故治功之成可幾也齊茇作废者說文废舍也詩曰召伯所废釋文引舍上有草字玉篇亦云废草舍也毛詩作茇說文茇下云草根也無舍義箋訓茇草舍是讀茇爲废據說苑法言白虎通韋元成傳韓詩外傳所引明魯韓用借字作茇與毛同許引作废者齊詩文也棠下可舍自非小樹言蔽芾者謂今雖此樹旁生之小枝葉亦不可翦伐而箋遂以爲召公當日止舍小棠之下失之拘矣

蔽芾甘棠勿翦勿敗召伯所憩疏傳憩息也○集韻二十六產剗字注翦也引韓詩曰勿剗勿敗說文敗毀也从攴貝擊扑其貝是敗義也與伐同意釋詁憩息也釋文憩本又作揭集韻憩本作愒或作憩說文愒息也明揭是愒之譌漢書揚雄傳度三巒兮偈棠黎顏注偈讀作愒又借偈爲愒

蔽芾甘棠勿翦勿拜召伯所說注魯韓拜作扒魯韓說曰扒擘也疏傳說舍也箋拜之言拔也○魯韓拜作扒者廣韻十六怪扒拔也詩曰勿翦勿扒陳喬樅云扒得與拜通者司馬相如上林賦洶湧澎湃韓愈孟郊征蜀聯句云獠江息澎汎澎汎即澎湃也此足爲扒拜通段之驗愚案扒拜以雙聲通轉扒擘也者廣雅釋詁文正釋此義知作扒者爲魯韓詩矣廣雅又云擘分也以手批而分之亦拔取之意擘拔聲轉而義通毛詩作拜箋拜之言拔也陳奐云本三家義愚案箋不用拜之本義而訓爲拔者見三家作扒是正字毛作拜是借字故讀拜爲拔也釋詁說舍也郭注詩曰召伯所說釋文說或本作稅文選曹植應詔詩注引毛詩亦作稅或以爲作稅是三家今文非也易林師之蠱精潔淵塞爲讒所言證訊結請繫於枳溫甘棠聽斷怡然蒙恩又復之巽閉塞復通與善相逢甘棠之人解我憂凶小過之坤謹愼重言不幸遭患周邵述職身受䵷硱乾脫免牢關既濟之觀結衿流粥遭讒桎梏周召述職身受大福是召公聽訟棠

下實政可稽借齊義就湮無可取證矣

甘棠三章章三句

行露注魯說曰召南申女者申人之女也既許嫁於酆夫家禮不備而欲迎之女與其人言以爲夫婦者人倫之始也不可不正傳曰正其本則萬物理失之毫釐差之千里是以本立而道生源始而流清故嫁娶者所以傳重承業繼續先祖爲宗廟主也夫家輕禮違制不可以行遂不肯往夫家訟之於理致之於獄女終以一物不具一禮不備守節持義必死不往而作詩曰雖速我獄室家不足言夫家之禮不備足也君子以爲得婦道之宜故舉而揚之傳而法之以絕無禮之求防淫泆之行又曰雖速我獄亦不女從此之謂也齊說曰婚禮不明男女失常行

露反言出爭我訟又曰行露之訟貞女不行韓說曰傳曰夫行露之人許嫁矣然而未往也一物不具一禮不備守志貞理守死不往君子以爲得婦道之宜故舉而傳之揚而歌之以絕無禮之求防汙道之行詩曰雖速我訟亦不爾從

疏 毛序召伯聽訟也衰亂之俗微貞信之教興彊暴之男不能侵陵貞女也箋衰亂之俗微貞信之教興者此殷之末世周之盛德當文王與紂之時○召南至謂也劉向列女傳貞順篇文申者南陽被化之邦鄷者崇侯虎之故地文王伐崇後所作邑也禮不備而欲迎之者夫不親迎也女不肯往以不親迎爲輕禮違制也蓋既許嫁則非至迎娶之時無以明其不往而夫家或其時實有不能親迎之故遂相持以至於爭訟女乃必死不往此詩之所爲作也古禮最重親迎列女傳貞順篇云宋恭伯姬魯宣公之女成公之妹也其母曰繆姜嫁伯姬於宋恭公恭公不親迎伯姬迫於父母之命而行既入宋三月廟見當行夫婦之道伯姬以恭公不親迎故不肯聽命宋人告魯使大夫季文子如宋致命於伯姬春秋成九年公羊穀梁二傳注疏言致女義同夫宋公不親迎伯姬迫於父母之命而行若非迫於奉命伯姬必不往可知也既廟見而猶不肯成昏至於宋人告魯遣使致命而後從夫其視親迎

之重如此若在士庶家而遇此事未必不致爭訟也貞順傳又云齊孝孟姬華氏之長女齊孝公之夫人也好禮貞壹齊中求之禮不備終不往齊國稱其貞孝公聞之乃修禮親迎於華氏之室遂納於宮三月廟見而後行夫婦之道傳先言禮不備不往後言修禮親迎明親迎是備禮之大端也孟姬初未許人而云禮不備不往者議昏之時先言必備禮而後往其守禮之嚴如此若既許嫁而不親迎則孟姬之不往又可決也此二事可與申女事參證以明之士昏禮記云若不親迎則婦入三月然後壻見於妻之父母可見周時原有不親迎者張爾岐謂周公制禮因其舊俗而但為之節文是也風俗之同人情之所可通雖聖王不能強使齊壹夫不親迎者事之權鄭人宋公是也女不肯往者義之正申女伯姬是也女守義男備禮相得益彰者古禮之大明齊侯孟姬是也或疑申女節太高而過中據周禮凶荒則殺禮而多昏是禮不備女非不可往此誤解一物不具一禮不備之義申女嫁時其為年荒與否書無明文士昏禮記云女子許嫁鄭注許嫁已受納徵之禮也列女傳及韓詩傳皆言申女許嫁時在納采問名納吉三禮之後此後則惟請期親迎所謂元纁束帛儷皮者當時業已備具豈猶煩斷斷於聘幣之多寡凡禮皆藉物以行親迎時冕服攝盛執雁御輪諸事禮也亦物也禮既不行物即不具是申女所謂禮物不備具者即指親迎言之明矣婚禮至我訟易林大壯之姤文行露至不行无妄之剝文所稱婚禮不明貞女不行與列女傳輕禮違制女

不肯往合傳曰至爾從韓詩外傳文所稱傳曰蓋內傳文並以此詩爲申女守志夫禮不備雖訟不行而作左宣元年傳正義引服虔曰古者一禮不備貞女不從詩曰雖速我訟亦不女從正用三家義

厭浥行露【注】魯韓厭作湇魯韓說曰湇浥濕也豈不夙夜謂行多露【疏】傳興也厭浥濕意也行道也豈不言有是也箋夙早也厭浥然濕道中始有露謂二月中嫁取時也言我豈不知當早夜成昏禮與謂道中之露太多故不行耳今彊暴之男以此多露之時禮不足而彊來不度時之可否故云然周禮仲春之月令會男女之無夫家者行事必以昏昕○厭浥者厭無溼義當爲湇借字說文湇幽溼也浥溼也湇浥溼也者廣雅釋詁文湇浥連文與下瀌瀌連文同是此詩魯韓義據此魯韓厭作湇釋文厭於立反湇去急反正與於立反同音小戎厭厭良人列女傳二作愔愔良人湛露厭厭夜飲釋文韓詩厭厭作愔愔足證魯韓二家厭與從音之字相通假彼借厭爲愔知此詩亦借厭爲湇也湇浥二字聲轉義同故疊文爲訓徐鍇說文繫傳今人多言浥湇也浥湇猶湇浥矣易林未濟之損厭浥晨夜道多湛露沾我襦袴(女斬)䟹重難以步革之豫迷行晨夜道多湛露瀸我袴襦重不可涉(䟹䟹之字)疑是齊詩訓行爲道與毛同說文露潤澤也玉篇露天之津液下所潤萬物也藝文類聚九十八引五經通義曰和氣津液凝爲露從地生也二說不同案露

騰爲霜如雲升爲雨特陰陽氣異通義是也。夙訓早義具采蘩言豈不欲早夜而往夫家謂道中多露不可往耳露多難往但取喻不可行意因是夫家於義當往故云豈不夙夜左僖二十年傳君子曰隨之見伐不量力也量力而動而過鮮矣善敗由己而由人乎哉詩曰豈不夙夜謂行多露杜注言豈不欲早暮而行懼多露之濡己以喻違禮而行必有汙辱是亦量宜相時而動之義又襄七年傳晉韓獻子告老公族穆子有廢疾將立之辭曰詩曰豈不夙夜謂行多露杜注詩曰雖欲早夜而行懼多露之濡己義取非禮不可妄行於豈不夙夜句順文釋之而義自明

誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄雖速我獄室家不足【注】魯說曰言夫家之禮不備足也【疏】傳不思物變而推其類雀之穿屋似有角者速召獄埆也昏禮純帛不過五兩箋女女彊暴之男召我而獄似有之穿屋似有角者速召獄埆也昏禮純帛不過五兩箋女女彊暴之男召我而獄似有

屋似有角者速召獄埆也昏禮純帛不過五兩箋女女彊暴之男召我而獄似有男變異也人皆謂雀之穿屋似有角彊暴之男召我而獄似有室家之道於我也物有似而不同雀之穿屋不以角乃以咮今彊暴之男召我而獄不以室家之道於我乃以侵陵物與事有似而非者士師所當審也幣可備也室家不足謂媒妁之言不和六禮之來彊委之。說文雀依人小鳥也穿通也屋居也雀本無角鼠本無牙以其能爲害反言之言誰謂雀無抵觸之角而不爲害乎苟雀無抵觸之角而不爲害何以能穿我屋誰謂

女無成家之道而非我夫乎苟無成家之道而非我夫何以能速我獄然雖速我獄而禮物有未具是足室家之道尚不備足無怪我之不往也言夫至足也劉向說見上文孟子丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家上指其夫故專言家下論夫婦之道故兼言室家對彊暴不得知此立言知三家義長說文速疾也獄确也从㹜从言二犬所以守也速我獄者言疾致於我獄

誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟雖速我訟亦不女從

注 韓女作爾

疏 傳墉牆也視牆之穿推其類可謂鼠有牙不從終不棄禮而隨此彊暴之男○說文牙牡齒也段注牡當作壯石刻九經字樣不誤壯大者也壯齒齒之大者也統言之皆稱齒稱牙析言之則前當脣者稱齒後在輔車者稱牙牙較大於齒非有牝牡也鼠齒不大故云無牙東方朔說騶牙曰其齒前後若一齊等無牙此爲齒小牙大之明證胡承珙云左隱五年傳疏領上大齒謂之爲牙徐鍇說文繫傳比於齒爲牡也此牡字亦當爲壯葢徐所見說文作壯齒故云比於齒爲壯若本作牡齒而云比於齒爲牡則不成語矣愚案段胡說是說文墉城垣也引申之凡垣皆稱墉故釋宮云牆謂之墉說文訟爭也韓女作爾者外傳作亦不爾從陳喬樅云女爾古字通用桑柔告爾憂恤誨爾序爵墨子尚賢

篇引並作女是其證愚案據外傳上文二女字皆當爲爾室家不足亦不女從二章義互相備易林井之益穿室鑿牆不直生訟褰裳涉露雖勞无功穿室鑿牆卽詩穿屋穿墉之喻不直生訟以夫家生訟爲無禮聽訟者不直之褰裳涉露本首章詩意而反用之守禮者云謂行多露則無禮者是褰裳涉露矣雖勞无功乃此詩訟事究竟非聖王化洽賢臣秉公不能完女節而明禮教毛序以爲召伯
聽訟益信而有徵矣

行露三章一章三句二章章六句

羔羊【注】齊說曰羔羊皮革君子朝服輔政扶德以合萬國韓說曰詩人賢仕爲大夫者言其德能稱有絜白之性屈柔之行進退有度數也【疏】毛序鵲巢之功致也召南之國化文王之政在位皆節儉正直德如羔羊也箋鵲巢之君積行累功以致此羔羊之化在位卿大夫競相切化有如此羔羊之人○羔羊至萬國易林離之復文謙之離同云羔羊皮革君子之朝服足證退食非居私家云輔政扶德以合萬國非任方伯之職者不足以當之益齊詩以此爲美召公作也晉之臨皮革作皮弁弁郎革之譌萬國作萬福漢書儒林傳谷永疏曰王法納乎聖聽功烈施乎政事退食自公私門不開德配周召忠合羔

羊永學魯詩疏與羔羊大義以周召羔羊對言是羔羊美召公魯說亦如此詩人至數也者後漢王渙傳故洛陽令王渙秉清修之節蹈羔羊之義盡心奉公務在惠民李注引薛君章句云云是韓詩以此爲美召南大夫與魯齊不同其以詩素絲爲喻絜白屈柔剛見與齊說但言君子朝服者亦異漢書薛宣傳谷永疏曰竊見少府宣材茂行絜達于從政有退食自公之節臣恐陛下忽於羔羊之詩捨功實之臣任虛華之譽是以越職陳宜行能楚詞九思士莫志兮羔羊王注言士貪鄙無有素絲之志皎潔之行也永云行絜逸云皎潔之行與薛云素喻絜白合是魯韓義同古文苑二載曹大家鍼縷賦云退逶迤以補過似素絲之羔羊退食補過與永疏私門不開忠合羔羊同意大家學齊詩是魯齊義同也

羔羊之皮素絲五紽【注】韓詩曰羔羊之皮素絲五紽韓說曰小者曰羔大者曰羊素喻絜白絲喻屈柔紽數名也魯說曰紽數也退食自公委蛇委蛇【注】魯說曰退食自公私門不開齊韓委蛇作逶迤韓又作禕隋韓說曰逶迤公正貌【疏】傳小曰羔大曰羊素白也紽數也古者素絲以英裘不失其制大夫羔羊以居公公門也委蛇行可從迹也箋退食謂減膳也自從也從於公謂正直順於事

也委蛇委曲自得之貌節儉而順心志定故可自得也○羔羊至名也者王渙傳注引薛君章句文引經明韓毛文同小者曰羔大者曰羊者說文羔羊子也故薛謂小者羔大者羊孔疏此說大夫之裘宜直言羔而已兼言羊者以羔亦是羊故連言以協句素喻絜白者說文素白緻繒也紈素也急就篇顏注素謂絹之精白者紈卽素之穉細者漢班婕好詩新製齊紈素鮮潔如霜雪故薛云喻潔白也薛以性言謂其心之精白谷王以行言美其行之潔淸也絲喻屈柔者說文絲蠶所吐也皇皇者華篇六轡如絲傳言調忍也調忍卽屈柔之義故薛云喻屈柔也屈柔以行言立德尙剛而處事貴忍故屈柔亦爲美德紽數名也者與毛傳紽數也義同紽數也者廣雅釋詁文是魯韓說竝合孔疏此章言羔羊之皮卒章言羔羊之縫互見其用皮爲裘縫殺得制也素絲爲飾唯組紃耳若爲緎則所以縫裘非飾也故干旄篇曰素絲組之傳曰總以素絲而成組也紃亦組之類則素絲可爲組紃矣既云素絲卽云五紽五緎是裘縫明矣又明素絲爲組紃而施於縫中故下雜記注云紃施諸縫若今之絛是有組紃而施於縫中之驗孔因毛傳言古者素絲以英裘蔬之如此陳氏奐謂素絲爲裘緣邊之飾如漢世偏諸也王引之云案三章文義不當如爾雅所訓紽緎總皆數也五絲爲紽四紽爲緎四緎爲總五紽二十五絲五緎一百絲五總四百絲故詩先言五紽次言五緎次言五總也西京雜記載鄒長倩遺公孫宏書曰五絲爲䋄倍䋄爲升倍升爲緎倍緎爲紀

倍紀爲緵倍緵爲襚豳風九罭釋文云緵字又作總然則緎者
二十絲總者八十絲也孟康注漢書王莽傳云緵八十縷也史
記孝景紀令徒隸衣七緵布正義與孟注同晏子春秋雜篇云
十總之布一豆之食說文作稯云布之八十縷爲稯正與倍紀
爲緵之數相合紽之數今失其傳釋文云紽本又作佗春秋時
陳公子佗字五父則知五絲爲紽卽西京雜記之緝矣馬瑞辰
云佗字五父蓋取詩五佗爲義非必佗一五數也佗卽古他字
管子輕重甲篇夫得居裝而貫其蘄義一東十他他一本作倍
墨子經篇倍爲二也他與倍通則其他亦二數矣柏舟之死矢
靡他猶云有死無二也小雅人知其一莫知其他猶云知其一
不知其二也紽通佗蓋二絲之數愚案素絲施諸裘縫雅訓元
不誤紽緎總皆數名當如王說玉篇廣韻並云紽絲數陳氏與
訓數爲族謂卽密緻之意亦非也紽爲二絲當如馬說五紽得
十絲之數以西京雜記證之與倍緝爲升同義薛以紽緎總是
數名故探下文退食委蛇之義復總釋之曰言其德能稱有絜
白之性屈柔之行進退有度數也羔羊是大夫朝服大夫之德
又能稱此服詩人以賦爲比合章句與羌詞注觀之知喩義古
矣羔羊朝服齊說甚明毛傳大夫羔裘以居孔疏謂居於朝廷
非居於家也論語狐貉之厚以居注云在家所以接賓客則可
知不服羔裘矣論語注又云緇衣羔裘諸侯視朝之服卿大夫
朝服亦羔裘唯豹褎與君異耳明此爲朝服之裘非居家也案
朝廷不可言居孔曲釋之不以傳說爲然足與齊義證合退食

至不開谷永說見上文退食自公者自公朝退而就食非謂退歸私家永疏私門不開正釋自公之義卿大夫入朝治事公膳於朝不遑家食故私門為之不開也漢衡方碑云禕隋在公自公卽在公也詩攷禕隋卽委蛇出韓詩內傳婁機漢隸字源云禕隋出韓詩足證魯韓釋退食自公義同後漢楊秉傳逶迤退食足抑苟進之風李注退食謂減膳也從於公謂正直順於事也宋宏傳以全素絲羔羊之潔焉李注言卿大夫皆衣羔羊之裘素絲自減膳食從於公事行步委蛇自得竝用鄭箋非三家義也齊韓委蛇作逶迤者釋文委蛇韓詩作逶迤云公正貌秦曹大家賦逶迤補過是齊作逶迤與韓同楊秉傳逶迤二字正用齊韓文韓又作禕隋者陳喬樅云據釋文韓作逶迤禕隋非韓詩經文乃內傳釋經逶迤之訓愚案衡方碑禕隋洪适謂本韓詩與王婁說合眾家皆有異文禕隋是韓異文釋文失引耳釋訓委委蛇蛇美也釋文作禕禕它它是禕委通用逶迤疑或作委隨故隸省隨作隋又變隋為隋也云公正貌者陳啟源云毛委蛇傳以為行可從迹韓逶迤訓作公正貌兩義意正相成惟其公正無私故舉動光明始終如一可蹤迹倣效卽毛序所謂正直也愚案說文委下云委隨也逶下云逶迤衺去之貌迤下云衺行也逶迤俗字箋委曲自得之貌人臣敬爾在公但云容體自得於義未備且逶迤之訓疑於衺曲故韓以公正貌釋之沐為有禆經指曹大家云逶迤補過兼得賢臣退思之隱三家說詩以意逆志較毛傳行可從迹尤深切著明左襄七年傳衛孫

文子來聘公登亦登穆叔語之孫子無辭亦無悛容穆子曰孫子必亡爲臣而君過而不悛亡之本也詩曰退食自公委蛇委蛇謂從者也衡而委蛇必折此因孫子之不悛而言順理乃可委蛇若不順理而委蛇必折矣亦爲此詩委蛇補義與三家說相發

羔羊之革素絲五緎委蛇委蛇自公退食【注】魯說曰緎羔羊之縫也齊緎作黬韓說曰緎數也【疏】傳革猶皮也緎縫也箋自公退食猶退食自公○說文革獸皮治去其毛革更之象此言羔裘明非去毛孔疏謂對文言之則異散文則皮革通是也緎羔羊之縫也者釋訓文郭注縫飾羔皮之名詩釋文引孫炎云緎縫之界域孔疏縫合羔羊皮爲裘縫卽皮之界域因名裘縫爲緎爾雅獨解緎者舉中言之緎言縫則紽總亦縫可知齊緎作黬者說文黬羔羊之縫从黑或聲此三家異文魯韓與毛同則作黬者爲齊詩繫傳詩曰羔羊之黬以黑爲縫也許引詩文雖異不云裘縫是黑小徐引詩既有奪文以黑爲縫亦文不成義以黑疑以黬字奪其半也蓋羔裘色黑以素絲爲縫裘之飾則其縫之處黑白益明故字從黑取義玉篇黬羔裘縫亦作緎黬是黬緎皆緎或體矣緎數也者玉篇系部引韓詩文據此知韓於紽緎總幷訓數倍升爲緎得二十絲之數五緎一百絲也緎爲數名如緵一枚爲緎緯十

緵爲紛十五升布爲緫之比首章十緎次章一百緎三章四百絲數取遞增文因合均非謂一裘之縫止用四百絲不當泥視猶無衣篇之豈曰無衣七兮豈曰無衣六兮干旄篇之良馬四之良馬五之良馬六之分章協句非有定數也文選五臣注本潘安仁馬汧督誄牧人逶迤自公退食李善本作逶迤與齊韓文合迆又迆之本文李注引毛詩曰逶迤逶迤自公退食毛是韓之誤

羔羊之縫素絲五緫委蛇委蛇退食自公【疏】傳縫言縫殺之大小得其制緫數也○說文縫以鍼紩衣也紩縫也緫聚束也又云絩綺絲之數也漢律曰綺絲數謂之絩布謂之緫此詩絲數亦稱緫與漢律異古今之別耳絲縷既多聚而束之故又爲緫也掌客釋文緫本作稯莊子則陽篇是稯稯何爲者釋文字亦作緫明緫與緵稯字同據說文布之八十縷爲稯漢書王莽傳注緵八十縷五緫正得四百絲鄒長倩書倍紀爲緵知漢世絲數亦互稱緫也

羔羊三章章四句

殷其靁【疏】毛序勸以義也召南之大夫遠行從政不遑寧處其室家能閔其勤勞勸以義也箋召南大夫召伯之屬遠行謂使出邦畿○孔疏文王未稱王召伯爲諸侯之臣其下不得有大夫此言召南大夫則是文王都豐召伯受采之後說

與召南別爲風詩之義相發但孔尚未悟召南建國不與召伯采地相涉也三家無異義

殷其靁在南山之陽【注】韓殷作遺韓說曰遺隱也雷也【疏】傳殷靁聲也山南曰陽靁出地奮震驚百里山出雲雨以潤天下箋靁以喻號令於南山之陽又喻其在外也召南大夫以王命施號令於四方猶靁殷殷然發聲於山之陽○韓殷作遺者臧鏞堂云廣韻六脂遺雷也出韓詩遺隱也雷也者玉篇文即此詩注廣雅釋天遺雷也正用韓說陳喬樅云集韻遺隱也殷隱古字通用遺訓隱雷隱或作轠亦作礈礈訓爲雷聲見通俗文及玉篇則遺亦當爲雷聲矣禮玉藻端行頤霤如矢注頤或爲遺釋文云遺音夷中庸壹戎衣注衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣案殷聲如衣遺音爲夷故殷遺古得通假愚案臧云詩建本殷作隱釋詁邢疏召南隱其雷與臧所見建本同釋文殷音隱字又作隱殷隱衣三字以音轉通段中庸衣讀如殷白虎通云衣者隱也即用雙聲字釋義衣夷頤亦一聲之轉遺音同夷故與頤通亦與殷隱字通用也其者廣雅釋詁詞也說文靁下云陰陽薄動靁雨生物者也釋文靁亦作雷初學記一引詩作雷與釋文合南山召南山義同草蟲穀梁僖二十八年傳山南爲陽南齊書五行志引洪範五行傳云雷者人君之象雷聲震驚以喻上之命令臣下遠行不遑安處勉君子震恐致福因取義焉在南山之陽賦而興也**何斯違斯莫敢或**

遑振振君子歸哉歸哉【疏】傳何此君子也斯此違去遑暇也振振信厚也箋何乎此君子適居此復去此轉行遠從事於王所命之方無敢或閒暇時閔其勤勞大夫信厚之君子爲君使功未成歸哉歸哉勸以爲臣之義未得歸也○釋詁斯此也上斯斯君子下斯斯地說文違離也廣雅釋詁同毛傳訓去離去義近廣雅釋詁或有也或有古通書洪範無有作好呂覽貴公篇作無或作好高注或有也是或爲有也釋文遑本或作徨釋詁遑暇也說文無遑徨偟三字當正作皇言何斯人而離斯地乎以奉君命故莫敢有暇耳因又曰此振奮有爲之君子庶幾畢王事而得歸哉重言之切望之也箋云歸哉歸哉勸以爲臣之義未得歸也本毛序爲說案詩指明望君子之歸非勸勉語它詩如悠哉悠哉悠也懷哉懷哉懷也之句例正同皆順文爲說推之玼兮玼兮瑳兮瑳兮舍旃舍旃左之左之右之右之有瞽有瞽式微式微采薇采薇曰歸曰歸之類凡遇疊語都無反言歸哉歸哉與曰歸曰歸同義風人之旨於征役勤勞不諱言歸全詩可按閔其勞而望其歸此正室家至情不煩補義也

殷其靁在南山之側何斯違斯莫敢遑息振振君子歸哉歸哉

【疏】傳亦在其陰與左右也息止也○說文側旁也息喘也莫敢遑息猶言不暇喘息也桑柔箋如仰疾風不能息也疏息謂

喘息與此意同毛傳訓息爲止乃引申義

殷其靁在南山之下何斯違斯莫或遑處振振君子歸哉歸哉

注韓遑作皇疏傳或在其下處居也箋下謂山足○在南山之下者易頤卦山下有雷聲已出地不爲隱伏箋云下謂山足是也說文処止也得几而止處下云処或从虍聲箋韓遑作皇者眾經音義六引詩曰莫或皇處遑作皇陳喬樅云元應用韓詩者據韓詩推此上二章遑亦當爲皇

殷其靁三章章六句

摽有梅疏毛序男女及時也召南之國被文王之化男女得以及時也○蔡邕協和婚賦葛覃恐其失時摽梅求其庶士唯休和之盛代男女得乎年齒婚姻協而莫違播欣欣之繁祉此魯義與毛序召南被文王之化男女得以及時指合媒氏疏引張融云摽有梅之詩殷紂暴亂娶失其盛時之年習亂思治故戒文王能使男女得及其時疑義傳訛云戒當作嘉張說蓋相傳古義召南被文王之化男女及時故既幸之而又唯恐失之也左襄八年傳晉范宣子來聘告將用師于鄭公享之宣子賦摽有梅季武子曰誰敢哉今譬於草木寡君在君君之臭味也歡以承命何時之有杜注宣子欲魯及時共討鄭取其汲汲相赴

雖係斷章亦見詩唯恐失時之指

摽有梅其實七兮【注】魯韓摽作莩齊作蔈韓梅作楳【疏】傳興也摽落也盛極則隋落者梅也尚在樹者七箋興者梅實尚餘七未落喻始衰也謂女二十春盛而不嫁至夏則衰○釋文摽婢小反落也魯韓作莩齊作蔈者孫奭孟子音義莩有梅丁云韓詩也陳喬樅云趙岐孟子章句引詩曰莩有梅莩零落也漢書食貨志贊引孟子莩作莩注引鄭德云莩音蔈有梅之蔈莩零落也說文𠬪物落上下相付也讀若詩摽有梅段注以毛詩摽字爲𠬪之假借孟子作莩者莩之字誤唐惟韓詩尚存故丁公著音義云莩是韓詩實則趙所引據魯詩文益此詩魯韓同作莩與毛異蔡邕賦作摽梅亦後人順毛改字也鄭引作蔈當據齊詩之文愚案毛作摽摽訓擊非此詩義故許但於𠬪字下句云讀若摽有梅以寓正字之意物落上下相付也段據韻會落下補也字分二句讀桂馥云增韻云詩摽有梅本作𠬪𠬪變爲孚轉寫誷耳凡餓殍莩落字從孚者本皆作𠬪非孚信之孚程瑤田云韓詩所謂莩者即𠬪字轉寫之異孟子言人飢腹中空而死如華秀不實者之𠬪落也參觀諸說摽字塙當爲𠬪魯韓之莩齊之蔈皆非正字韓梅作楳者釋文又云梅木名也韓詩作楳陳壽祺云韓詩言楳不言莩丁音言莩不言楳皆疏愚案說文某酸果也梅柟也可食楳下云或从某梅是柟木非可食者桂馥

謂說文可食字後人誤加是也詩正作某梅楪皆借字其實七兮者毛傳盛極則隋落者梅也尚在樹者七鄭箋梅實尚餘七未落喻始衰也孔疏十分之中其三始落是梅始衰興女年十六七亦女年始衰宜及此善時以爲昏左傳杜注梅盛極則落詩人以興女色盛則有衰衆士求之宜及其時亦興毛說同箋復以仲春昏期爲言非詩取喻之恉

求我庶士迨其吉兮注韓說曰迨願也疏傳吉善也箋我我當嫁者庶衆迨及也求女之當嫁者之衆士宜及其善時善時謂年二十雖夏未大衰○說文庶屋下衆也引申爲衆義士事也能理事者謂之爲士乃男子之美號荀子非相篇處女莫不願得以爲士楊注士者未娶妻之稱與此庶士義合釋言迨及也迨卽逮或字迨願也者釋文引韓詩文陳喬樅云韓訓卽孟子所云丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家疑韓以此詩爲父母之詞愚案陳說是詩迨字多屬願望之意匏有苦葉篇迨冰未泮鴟鴞篇迨天之未陰雨伐木篇迨我暇矣皆是說文吉善也迨其吉兮者女之父母願望衆士及此女善時也訓迨爲及疑於已及之詞故韓採詩意而爲之說鄭箋我我當嫁者孔疏言此者以女被文王之化貞信之教興必不自呼其夫令及時之取已鄭恐有女自我之嫌故辨之言我者詩人我此女之當嫁者亦非女自我孔申箋義以爲詩人之我此女是詩人卽女之父母據韓迨願之訓亦必以此爲父母之詞鄭訓迨爲及不用韓義然以詩人爲女父母固與韓合矣

摽有梅其實三兮求我庶士迨其今兮［疏］傳在者三也今急辭也箋此夏鄉晚梅之
隋落差多在者餘三耳○其實三兮梅落益多喻時將
過也今者卽時也史記漢書今以多爲卽與此詩義合

摽有梅頃筐墍之［注］韓頃作傾墍作摡韓說曰摡取也［疏］傳墍取也
箋頃筐取之謂夏已晚頃筐取之於地○韓頃作傾墍作摡者
玉篇手部摡下引詩云頃筐摡之頃傾字通卷耳頃筐齊毛本
亦作傾箋頃筐取之於地說文墍仰涂也無取義摡下云滌也
詩曰摡之釜鬵亦不訓取摡取也者廣雅釋詁文塙爲此詩韓
訓既有盡義加手則爲盡取之意
時過而梅盡落故以頃筐盡取之

求我庶士迨其謂之［疏］傳不待備
禮也三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以
蕃育民人也箋謂勤也女年二十而無嫁端則有勤望之憂不
待禮會而行之者謂明年仲春不待以禮會之也時禮雖不備
相奔不禁○謂勤釋詁文郭注詩曰迨其謂之此魯說也故箋
以易毛鄭於北門謂之何哉隰桑遐不謂矣並云謂勤也釋名
謂猶謂也猶得敕不自安謂謂然也謂謂憂危之意故云有勤
望之憂勤之爲言望之深也穀梁僖二年傳不雨者勤雨也范
注言不雨是欲得雨之心勤也江有汜序勤而無怨孔疏勤者
心企望之迨其謂之言願望甚
勤女年二十明婚期以此爲限

摽有梅三章章四句

小星【注】韓說曰懷其寶而迷其國者不可以語仁窘其身而約其親者不可以語孝任重道遠者不擇地而息家貧親老者不擇官而仕故君子橋褐趨時當務爲急傳曰不逢時而仕任事而敦其慮爲之使而不入其謀貧焉故也詩曰夙夜在公實命不同又曰嘒彼小星喻小人在朝也齊說曰旁多小星三五在東早夜晨行勞苦無功【疏】毛序惠及下也夫人無妬忌之行惠及賤妾進御於君知其命有貴賤能盡其心矣箋以色曰妬以行曰忌命謂禮命貴賤○懷其至不同韓詩外傳一文言貧仕卑官而引詩以明之任重道遠不擇地而息任事而敦其慮是夙夜在公也家貧親老不擇官不逢時而仕爲之使不入其謀是實命不同也上文云曾子仕於莒得粟三秉方是之時曾子重其祿而輕其身親沒之後齊迎以相楚迎以令尹晉迎以上卿方是之時曾子重其身而輕其祿言曾子親在則祿仕爲重親沒雖卿相不往外傳多推演之詞而義必相比明此詩是卑官奉使故取與曾子仕莒事相儗唐

白居易六帖奉使類引此詩肅肅宵征夙夜在公正用韓義宋洪邁容齋隨筆云小星肅肅宵征抱衾與裯是詠使者遠適夙夜征行不敢慢君命之意箋釋此兩句謂諸妾肅肅然而行或早或夜在於君所以次序進御又云裯者牀帳也謂諸妾夜行抱被與牀帳待進御且諸侯有一國其宮中嬪御雖云至下固非閨閣微賤之比何至於抱衾而行況於牀帳勢非一己之力所能致者其說可謂陋矣朱章俊卿程大昌亦謂此爲使臣勤勞之詩皆本韓爲說喻小人在朝也者文選五臣本魏文帝雜詩呂向注文唐惟韓詩存所引乃韓義外傳雖無小人在朝之文然云不入其謀則小人閒阻可知以此推之嘒星喻小人在朝蓋韓內傳說如此旁多至無功易林大過之夬文旁多小星喻君側有小人故使臣雖勞無功與外傳所云爲之使而不入其謀合是齊韓義同也召南諸侯之臣勤勞任使義命自安固其人之賢能亦由漸被王化所致旁多小星指諸侯之朝言或以爲殷紂非也召南諸侯詩在文王受命後不得援汝墳王室爲詞矣

嘒彼小星三五在東【注】韓嘒作嚖【疏】傳嘒微貌小星眾無名者三心五噣四時更見箋眾無名之星隨心噣在天猶諸妾隨夫人以次序進御於君也心在東方三月時也噣在東方正月時也如是終歲列宿更見○韓嘒作嚖者玉篇日部嚖下云眾星貌廣韻嚖下云小星詩亦作嚖俱不言出何詩以篇韻引詩例推之用韓義也云詩亦作

嘒者兼采毛詩說文嘒小聲也詩曰嘒彼小星詩語疑後人妄
加玉篇嘒下引詩鳴蜩嘒嘒云嘒嘒小聲也嘒訓小聲與許合
星本無聲嘒從日以光芒言韓義爲優彼猶論語彼哉彼哉之
彼外之之詞也三五在東傳以爲三心五噣王引之云此郎下
章言惟參與昴也文選任彥昇宣德皇后令注引論語比考讖
日堯觀河渚乃五老游者流爲飛星上入昴又引注曰入昴宿
則復爲星據此漢以前相傳昴宿五星故有降精爲五老之說
其參之三星史記天官書明著之昴參相距不遠故得俱見東
方若心噣相距甚遠心在東則噣在西不得言三五在東矣三
五舉其數也參昴著其名也其實一而已矣愚案王說是據傳
箋所云詩蓋郎一日夜行所見之星以起興必不
舉終歲更見之列宿知三心五噣之說不可通矣

肅肅宵征夙夜在公寔命不同【注】魯說曰宵夜也韓寔作實云有也【疏】傳肅疾

貌宵夜征行寔是也命不得同於列位也箋夙早也謂諸妾肅
肅然夜行或早或夜在於君所以次序進御者是其禮命之數
不同也凡妾御於君不當夕○肅肅敬也解具兔罝宵夜也者
楚詞九歎王注文下引詩曰肅肅宵征說文征正行也夙夜早
夜解具采蘩夙夜則嚮晨矣故易林云早夜晨行是齊說亦釋
夙夜爲早夜連文讀之在公從於公也詩言彼微小之星方光
明而在東我乃敬戒夜行不敢怠慢而早夜以從公者非君恩
之不我逮乃有命不同故耳曷敢怨乎寔作實云有也者釋文

引韓詩文陳喬樅云韓奕實墉實壑箋云實當作寔趙魏之間實寔同聲頍弁箋云實猶是也釋詁寔是也是音義並同愚案說文寔止也與是義不合緣寔是同聲古書多借寔爲是因亦訓爲是說文實富也易大有上九注大有豐富之世也列子說符篇義施氏之有注有猶富也是富有義通實訓富亦可訓有韓詩作實故就本義引申之訓爲有也

嘒彼小星維參與昴肅肅宵征抱衾與裯寔命不猶（注）三家裯作幬魯說曰幬謂之帳韓說曰幬單帳也（疏）傳參伐也昴留也衾被也裯單被也猶若也箋此言衆無名之星亦隨伐留在天裯牀帳也諸妾夜行抱衾與牀帳待進御之次序不若亦言尊卑異也○參昴者並西方宿開元占經西方七宿占引石氏云參十星天官書云參爲白虎三星直是也下有三星兌曰罰其外四星左右肩股也罰亦作伐說文曑白虎宿星廣雅釋天參謂之實沈昴謂之旄頭秦策韋注抱持也說文衾大被裯下云衣袂祗裯祗下云祗裯短衣襤下云裯謂之襤褸襤無緣也案衾既爲被裯不應又爲禪被若訓爲祗裯則無緣之短衣亦未宜與被同抱三家裯作幬者鄭志張逸問此箋不知何以易傳答曰今人名帳爲裯雖古無名被爲裯是裯帳之訓三家說同幬謂之帳者釋訓文郭注今江東亦謂帳爲幬陳喬樅云爾雅幬帳之訓正釋此詩幬字邪疏言幬與裯音義同知三家作抱衾與幬幬單帳也

有愨明音義六十三引韓詩外傳文顧震福云說文幬單帳也文選寡婦賦注引纂要曰單帳曰幬廣雅釋器幬帳也後漢馬融傳注同並與韓詁合愚案爾雅釋文幬本或作裯說文無裯字蓋即裯之俗體故鄭云今人名帳爲裯也早夜啟行僕夫以被帳之屬從須抱持之極言寢息不遑之狀文選曹子建贈白馬王彪詩何必同衾幬然後展殷勤李注幬與裯古字同曹學韓詩者言雖不與彪同行而殷勤之意可以詞達足證衾幬爲遠役攜持之物非燕私進御之物若如傳說曹詩義不可通矣鄭云古無名被爲裯而毛云然意以言帳則賤妾進御何至併帳攜行故釋爲禪被欲以成其曲說釋言猶若也郭注詩曰寔命不猶猶若字訓同

小星二章章五句

江有汜注齊說曰江水沱汜思附君子伯仲爰歸伯仲陳喬樅本作仲氏非也遯之巽爰誤受明夷之噬嗑不誤不我肯顧姪娣恨悔疏毛序美媵也勤而無怨嫡能悔過也文王之時江沱之間有嫡不以其媵備數媵遇勞而無怨嫡亦自悔也箋勤者以己宜媵而不得心望之○江水至根悔易林明夷之噬嗑文遯之巽同陳喬樅云比之漸云南國少子才略美好求我長女薄賤不與反得醜惡後乃大悔泰之震漸之困渙之

異同雖情敍缺縟隱離饑讀誦詳易林之語南國本求婚長女而女家不與但以仲女往媵之故云仲氏爰歸迨嫡不以其媵備數因而恨悔此江有汜之詩所爲作也後其長女所嫁反得醜惡之人乃更大悔前事比之漸云云及明夷之觀所云長女不嫁後爲大悔皆指此事言毛序以此詩爲美媵是據其後言之蓋至江漢之間被文王后妃之化嫡乃自悔其過此詩之作美媵之遇勞無怨又以嘉嫡之能悔過自止也宜合齊說毛序參觀之其義始備愚案比之漸等所云求婚不與之事與此詩無涉彼但云求我長女並無不與長女而與亥女之說陳強合爲一易伯仲爲仲氏以成其義謬矣古者諸侯一娶九女二國媵之其本國之媵或以君之庶女或以同姓大夫之女媵女八歲備數十五從嫡二十承事君子未任承事還待年父母之國見公羊莊十九年傳何注釋焦說伯仲爰歸是伯爲嫡仲爲媵媵以君之庶女則仲是庶女也媵既從嫡嫡不令承事君子是不媵我肯顧媵非一人故有姪娣詩蓋仲所作兼言姪娣恨悔統詞也釋親女子謂晜弟之子爲姪同出謂先生爲姒後生爲娣公羊傳以姪娣從是也恨悔義同廣雅釋詁悔恨也荀子成相篇注恨悔也說文怨恨也廣雅釋詁怨恨也是恨悔總謂怨媵作此詩怨而不怨故美而錄之不我以不我與不我過就目前情事言即易林所云不我肯顧其後也悔其後也處料嫡他日必悔過而與處勤望之心立言最爲婉至其嘯也歌媵自明作詩之意義訓本自分明自詩序謂嫡能悔過此詩遂無正解推究

序文語意三截美媵也三字當日相傳古義勸而無怨嫡能悔過也二句與美媵意不貫注乃毛所推衍誤以其後悔處爲己然之事非美媵二字所能賅從而爲之詞文王之時江沱之閒有嫡不以其媵備數媵遇勞而無怨嫡亦自悔也五句與上二句語意重復又後人暢發嫡能悔過之情益裔敬仲輩所塗附也夫嫡能悔過序豈容獨言美媵爲毛說者因謂嫡之悔由媵之勞而無怨故爲推本之詞尊卑倒置莫此爲甚譬如君父放逐其臣子臣子無怨之理其後君父悔悟遂歸美臣子以爲君父悔悟由於臣子之不怨懟可乎且如毛說末章嘯歌義不可通知序之不出一人參以易林之文而詩之本義出矣

江有汜之子歸不我以不我以其後也悔

注 魯韓汜作洍

疏 傳也決復入爲汜嫡能自悔也箋興者喻江水大汜水小然而並流似嫡媵宜俱行之子是子也是子謂嫡也婦人謂嫁曰歸以猶與也○魯韓汜作洍者說文汜水別復入水也从水巳聲詩曰江有汜洍水也从水洍聲詩曰江有洍一引毛詩一引三家今文汜洍古今字非別有水地呂祖謙讀詩記引董氏曰石經作洍據易林江水沱汜是齊詩作汜汜與毛同作洍者爲魯韓文矣漢書敘傳芈彊大於南汜顏注汜江水之別也水經夏水篇夏水出江津于江陵縣東南又東過華容縣南又東至江夏雲杜縣入于沔酈注江津豫章口東有中夏口是夏水之首江之汜也屈原所云經夏首而西浮顧龍門而不見也案酈注所云

正此詩之江汜又江水篇東過魚復縣南注云江水又東右逕汜溪口蓋江汜決入也地望懸隔非此汜矣鄭箋江水大汜水小然而竝流以嫡媵宜俱行案易林江水沱汜思附君子是齊義江喻君子汜以自喻悲得附江以行與箋意不同之子謂嫡歸謂嫁我媵自我說文吕用也不我以謂嫡不以自侍重言之以質見在情事其後也悔逆料而勸望之風人忠厚之怡也傳嫡能自悔也誤爲已然事

江有渚之子歸不我與不我與其後也處【注】韓說曰水一溢一否爲渚又曰水一溢而爲渚【疏】傳渚小洲也水枝成渚處止也箋江水流而渚畱是嫡與己異心使己獨畱不行止嫡悔過自止○水一溢一否爲渚者釋文引韓詩文水一溢而爲渚者文選張衡西京賦李注引韓詩章句文陳喬樅云釋水水中可居者曰洲小洲曰渚李巡注四方皆有水中央獨高可處故云但大小異其名耳釋名渚遮也體高能遮水使從旁囘也韓云水一溢一否者謂一溢而一涸卽今俗所云水濱之洲東坍而西漲者也水枝成渚亦謂江水之枝分者溢而成渚耳愚案水中小洲曰渚洲旁之小水亦稱渚鶴鳴魚在于渚或潛在淵渚與淵對文是水深者爲淵淺者爲渚楚辭湘君注渚水涯也足證渚非無水之地韓詩水一溢一否謂水甫溢入瀦無來源暫時渟聚故謂之渚說文渚水暫益

且止永減也洔與渚同義益即溢也暫益且止即一溢一否之
謂詩說與韓義正合薛云一溢爲渚亦謂水流溢於旁地而渟
聚者爲渚蓋渚之爲言渚也水決入它水而仍流入本水者曰
氾水決即入本水者曰沱決出而不復有所入者曰渚毛傳水
枝成渚亦不以渚爲無水之洲以上下文沱氾例之此詩渚字
不當用爾雅訓爲釋陳氏東坍西漲之解失之後漢淮陽憲王欽
傳注與居也說文処止也或作處廣雅釋詁處凥也居止義同
詩與處二字又相足言今日不借我居其後必悔而借我居也
較首章義進箋云
嫡悔過自止非

江有沱之子歸不我過不我過其嘯也歌【注】齊說曰江沱出枝
江縣西東入江魯齊嘯作歗歌作謌韓說曰歌無章曲曰嘯【疏】
傳沱江之別者箋岷山道江東別爲沱嘯蹙口而出聲嫡有所
思而爲之既覺自悔而歌歌者言其悔過以自解說也○江沱
出枝江縣西東入江者班固漢書地理志文說文沱江別流也
出嶓山東別爲沱案江沱更有數處水經注江水篇云江水又
東別爲沱開明之所鑿也郭景純所謂玉壘作東別之標者也
縣即汶山郡治劉備之所置也此一沱也又云鍵爲郡有鄣江
入焉出江原縣首受大江東南流至武陽縣注于江此無沱名
亦一沱也又云魚復縣有夷溪即佷山清江也經所謂夷水出

爲夷水篇云夷水出巴郡魚復縣江逕宜都北東入大江此又一沱也諸水之源並在三峽以上又云江水之東逕上明城北其地夷敞北據大江江汜枝分東入大江縣治洲上故以枝江爲稱地理志曰江沱出西東入江是也案酈引漢志班注在南郡枝江下準之韓敘所稱召南地望適合明班爲此詩設證矣漢書陸賈傳注過至也不我過謂不至我所魯齊嘯作歗歌作詠者說文嘯下云吹聲也籀文从欠作歗歌下云詠也或作謌又出歗字云吟也詩云其歗也謌小徐本吟作吹云歗者吹氣出聲也是歗嘯二字聲義相同經典通用許引詩歗謌字與毛異並出三家韓作嘯歌則歗謌爲魯齊文矣歌無章曲曰嘯者慧琳音義十五引韓詩文顧震福云封演聞見記云激於舌端而清謂之嘯成公綏嘯賦動脣有曲發口成音觸類感物因歌成吟蓋嘯者蹙口激舌其聲清長有似歌曲而不成章愚案韓詩園有桃章句云有章曲曰歌無章曲曰謠此嘯無章曲而亦得稱歌者發聲清激近似高歌耳詠歎攄懷自明作詩之指易林所謂悔也與白華嘯歌傷懷同意凡言歗者感傷之詞中谷有蓷之條其歗矣亦一證也若謂嫡悔過而蹙口作歌於義難通陳氏奐以爲媵備數而與君子歗歌與感傷之詞不合且與上句文義不屬也

江有汜三章章五句

野有死麕注韓說曰平王東遷諸侯侮法男女失冠昏之節野麕之刺興焉疏毛序惡無禮也天下大亂彊暴相陵遂成淫風被文王之化雖當亂世猶惡無禮也箋無禮者為不由媒妁鴈幣不至劫脅以成昏謂紂之世○平王至興焉劉昫舊唐書禮儀志文劉唐末人所用韓詩義也魏源云此東周時所采西都畿內之風也周初雒邑與宗周通為邦畿千里平王東遷後秦文公破戎收地至岐岐以東獻之周及惠王尚與虢公以酒泉是西畿地東遷百餘年尚為周有虞芮西虢亦錯處西畿之內未為秦晉所併故甘棠思召伯何彼穠美王姬皆陝以西畿內之風野有死麕亦猶此例其詩既不采於東都王城使不附於召南陝以西之風將何所屬思案魏氏采風之識墟不可易參以下章平王之孫時代吻合此詩為東遷後西都畿內之人所作無疑雖時當衰亂猶知見不善而惡之斯周初禮教之遺聖主賢臣之化入人為至深矣

野有死麕白茅包之疏傳郊外曰野包裹也凶荒則殺禮猶有以將之野有死麕羣田之獲而分其肉白茅取絜清也箋亂世之民貧而彊暴之男多行無禮故貞女之情欲令人以白茅裹束野中田者所分麕肉為禮而來○說文野郊外也麕麞也孫文作麏釋文云亦作麏引陸疏云麏麞也青州人謂之麏說文茅菅也本草茅根陶隱居云此即白茅

其根如蒩芹甜美鄭樵圖經春生牙布地如鍼俗間謂茅鍼亦可噉夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美釋文包作苞云裹也木瓜疏引亦作苞說文苞艸也南陽以爲麤履包象人褢妊巳在中象子未成形也勹裹也據此勹本字包借字苞誤字

有女懷春 注 魯說曰春女感陽則思吉士誘之 疏 傳懷思也春不暇待秋也誘道也箋有貞女思仲春以禮與男會吉士使媒人道成之疾時無禮而言然○春女感陽則思者淮南繆稱訓春女思秋士悲而知物化矣高注春女感陽則思秋士感陰則悲感陽則思與懷春義合高用此詩魯訓媒氏仲春之月令會男女當春興懷以婚姻不及時也吉士誘之者吉士猶言善士男子之美稱說文羑相詸呼也或作誘呂覽決勝篇注誘導也詩人覽物起興言雖野外之死麕欲取而歸亦必用白茅裹之稍示鄭重之意況昏姻大事豈可苟且乃有女懷春而爲吉士者不待父母之命媒妁之言遂欲以非禮誘導此女是愛人不如愛物矣

林有樸樕野有死鹿白茅純束有女如玉 注 三家純作屯 疏 傳樸樕小木也野有死鹿廣物也純束猶包之也如玉德如玉也箋樸樕之中及野有野鹿皆可以白茅裹束以爲禮廣可用之物非獨麕也純讀如屯如玉者取其堅而絜白○說文平土有叢木曰林樸木素也非此樸義樕下云樸樕木李燾本作樸樕小

木足也徐鍇繫傳云卽今小槲樹釋木樸樕心郭注槲樕別名
邢疏引某氏曰樸樕斛樕也有心能溼江河間以作柱孫炎云
樸樕一名心陳啟源云爾雅注皆言樸樕卽槲樕案槲樕與櫟
相類華葉似櫟亦有斗如櫟子而短小有二種小者叢生大者
高丈餘名大葉櫟然則毛傳言其小者某氏注指其大者與愚
案陳說是高丈餘者爲櫟亦名槲小而叢生者爲小槲亦名樸
樕與樸一聲之轉本字當爲槲樕樸是借字故詩書樸下無小
木義也櫟木理多拳曲不中宮室大材而堅固耐溼江河間橋
杜用之亦可作小屋柱樸樕但供作薪釋木樸枹者郭注樸屬
叢生者爲枹考工記注樸屬附著堅固貌僕樕樸屬亦是音轉
字異狀其叢生附著故以爲名耳漢書息夫躬傳諸曹樸遬不
足數顏注樸遬凡短之貌關尹子八籌篇草木能茁茁儀停停
注停停樸遬不長也與此樸樕字異義通三家純作屯者鄭箋
純讀如屯孔疏云以純非束之義故讀爲屯陳喬樅云史記蘇
秦傳錦繡千純索隱引國策高注音屯屯束也與鄭讀合是古
屯束字多假作純左傳執孫蒯于純留志作屯留史記張儀傳
當屯留之道亦卽純留也史記漢書並作屯左傳作純是古文
以純爲屯然則三家今文當作屯愚案陳說是也純屯古字通
用故屯亦爲純純束者總聚而束之尋詩義謂併樸樕死鹿而
總束之也釋文屯聚也說文總聚束也漢書藝文志孔子純取
周詩卽謂總取周詩與此純束義正同言林有樸樕僅供樵薪
之需野有死鹿亦非貴重之物然我取以歸亦須以白茅總聚

而束之防其隊失今有女如無瑕之玉顧不思自愛乎上章刺男此章刺女曰如玉惜之至也語意蘊含不盡傳云德如玉或說以爲色如玉皆非

舒而脫脫兮無感我帨兮【注】三家脫作娧感作撼**無使尨也吠**

傳舒徐也脫脫舒遲也感動也帨佩巾也尨狗也非禮相陵則狗吠箋貞女欲吉士以禮來脫脫然舒也又疾時無禮彊暴之男相劫脅奔走失節動其佩飾○

【疏】說文舒緩也而讀爲如古如而字通用舒如猶舒然三家脫作娧者陳奐云集韻十四泰古娧娧舒遲皃一曰喜也此三家詩義玉篇娧好貌娧爲本字脫脫爲假借字愚案陳說是說文娧好也方言廣雅釋詁同舒遲則容儀安好故娧訓爲好重言之曰娧娧集韻引與詩合脫訓消肉臞無舒遲義淮南精神訓則脫然而喜矣脫亦當爲娧故集韻娧下云一曰喜也三家感作撼者釋詁感動也陳喬樅云毛作感撼之渻借釋文感如字又胡坎切動也胡坎切卽撼字之音愚案御覽九百四引國風曰無撼我帨兮此三家異文說文感下云感動人心撼下云搖也以手取物作撼爲正我我女子帨文帥佩巾也或從兌作帨內則女子生設帨於門右注帨事人之佩巾也又左佩紛帨注所佩之物皆是備尊者使令之用紛以拭器帨以拭手皆巾也士昏禮母施衿結帨是女事人所用之佩巾始生設之嫁時母爲結之事舅姑用之物雖

微而禮至重故以爲詞謂禮不可犯意不專重帨也說文尨犬之多毛者詩曰無使尨也吠詩人代爲女拒男之言云士然緩來我帨本不可動且無使犬吠而驚他人既儆以禮之難悊又喻以人之可畏詞婉意嚴可謂善於立言矣左昭元年傳子皮賦野有死麕之卒章趙孟賦常棣且曰吾兄弟比以安尨也可使無吠杜注義取君子徐以禮來無使我失節而使狗驚吠杜云徐以禮來深得詩恉非欲其緩來正拒其不來也

野有死麕三章二章四句一章三句【疏】陳奐本二章下增章字是

何彼襛矣【注】三家說曰言齊侯嫁女以其母王姬始嫁之車遠送之【疏】毛序美王姬也雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德也箋下王后一等謂車乘厭翟勒面繢總服則褕翟○言齊至送之士昏禮賈疏引鄭說云何彼襛矣篇曰曷不肅雝王姬之車言齊侯嫁女以其母王姬始嫁之車遠送之下云鄭箴膏肓言之明此爲箴膏肓文也又云詩注以爲王姬嫁時自乘其車箴膏肓以爲齊侯嫁女乘其母王姬始嫁時車送之不同者彼取三家詩故與毛詩異也案如三家說是齊侯之子爲齊侯所嫁之女平王之孫周平王之外孫女也平王女王姬先嫁於齊留車反馬今所生之女嫁西都畿內諸侯之國榮其所自出故以其母王姬

始嫁之車送之詩人見此車而貴之知其必有肅雝之德故深美之也魏源云傳以平王爲文王王姬爲武王女文王孫適齊侯之子武王元妃邑姜若女適齊侯之子無論丁公乙公皆違春秋傳譏取母黨之例觀虍且天子女適人曷不云甯王之子而必遠繫之祖詩三百篇皆稱文王不應此獨易稱平王不見它經傳也或謂平王崩於魯隱三年春秋惟莊三年十一年兩書王姬歸於齊兩者之中齊襄無道魯主讐昏王姬爲齊繼室違諸侯不再取之義惟莊十年適齊桓者卒謚共姬意其有肅雝之德事在莊公十四年則王姬是平王之元孫不知韓奕汾王之甥蹶父之子美韓姞一人也碩人齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨美莊姜一人也獮膞嬙汩稠松朊撫一稱其妻一稱其夫分屬二人者至齊襄取王姬立已五年齊桓取王姬立已三年尚稱齊侯之子亦乖君薨稱世子既葬稱子逾年稱君之例唯箴膏肓得之平王四十九年以前未入春秋安知無王姬適齊而所生之女別適它國者齊女所嫁當是西畿諸侯虞虢之類其詩采於西都畿內既不可入東都王城之風又不可人齊風故從召南陝以西之地而錄其風爾

何彼襛矣唐棣之華【注】韓襛作茙【疏】傳興也襛猶戎戎也唐棣移也箋何乎彼戎戎者乃移之華興者喻王姬顏色之美盛○何初見而驚詫之詞彼彼華說文襛厚貌詩曰何彼襛矣此據毛詩以衣厚擬華之盛多

也五經文字禮見詩風從禾者譌禮作茙者釋文引韓詩文云戎音戎陳倚樅云毛傳禮猶戎戎也戎當郎茙省文戎又通作耳旄丘孤裘蒙戎左傳云狐裘蒙茸是其驗也說文茸艸茸茸貌然則戎戎猶言茸茸耳愚案釋草菺茙葵釋文云茙本作戎又戎叔列子立命篇作茙叔是茙戎同字傳云禮猶戎戎正釋儀為戎因借字義不可通以正字明之釋詁戎大也然則茙亦人也唐棣之華盛大故以茙狀之胡承珙云傳唐棣栘也爾雅常棣傳常棣棣也與今本爾雅同正義引舍人注唐棣一名栘常棣一名棣又皆與郭注同後人據以為唐棣常棣之分而所言華實形色又多溷淆王氏引之云常棣棣本或作常棣栘泰展風傳棣唐棣也論語子罕篇注唐棣棣也今本作唐棣栘也此從人作郭本爾棣戟之詩棣云唐棣棣也釋栘字之詁則在木作唐棣棣鼓邪妣則與郭本殊蓋所見爾雅舊本作常棣栘唐棣棣也今案小雅常棣之華藝文類聚木部引三家詩作夫栘之華則名栘者乃常棣而非唐棣甚明常棣傳常棣棣也當依或本作常棣栘也何彼襛矣傳唐棣栘也及箋內之栘俱當作棣後人據郭本爾雅改之也以三家詩及毛傳陸疏本草考之似作常棣栘唐棣棣者為長王棣棣作棣云棣也典辰鼠毛傳論語何注八益因常唐聲近遂致相亂耳承珙案王說是也說文栘棠棣也棣白棣也棠棣郎常棣棠常形聲皆相近漢書杜鄴傳引小雅常棣作棠棣顏注亦同文選曹子建求通親親表中詠棠棣匪他之誠李注引毛序云棠棣燕兄弟也又謝宣遠於安城答靈運詩注引毛詩曰棠棣之華萼不韡韡蓋許氏以栘為

棠棣卽小雅之常棣毛詩常棣據選注有作棠棣者殆卽許所本與其又以棣爲白棣者意當時惟白棣得專棠名故以色別之此卽召南及論語之唐棣蓋唐棣可單稱棣故秦風山有苞棣止言棣而毛傳曰唐棣也常棣又可單稱常故小雅但言維常之華而毛傳曰常棣也然則召南之唐棣移當作唐棣棣小雅之常棣棣當作常棣移由於後人互易致誤其故瞭然矣又云論語子罕篇疏引此詩陸疏云唐棣奧李也一名雀梅轄叔亦曰車下李所在山皆有之其華或白或赤六月中熟大如李子可食齊民要術引幽風陸疏鬱樹高五六尺實大如李正赤色食之甜廣雅曰一名雀李又名車下李又名郁李亦名棣亦名奧李二薁正與神農本草郁李一名雀李御覽果部十郁李一名車下李一名棣者皆合奧郁字之通鬱奧聲之轉總之皆唐棣也陸氏此薁甚爲明晰惟於常棣之華疏云覩疆猶常棣許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之此則微誤說文以棣爲白棣而訓移爲棠棣未嘗以常棣爲白棣也陸又云又有赤棣樹亦似白棣葉如刺檢葉而微圖子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之此所言白棣赤棣以其子色別之益唐棣子名郁李其大如李常棣子如郁李而小其實皆棣詞而種微異耳自邪注以唐棣爲白移謂似門[illegible]陸佃羅顧遂以唐棣爲白楊而唐棣之別有郁李車下李諸[illegible]又以常棣當之名實糾紛不可董理不知詩言唐棣常棣言取華爲形容始無論其子之大小陸於常棣雖不言其華然

齊民要術引詩義疏云承華者蕚其實似櫻桃奠李蓋常棣不
獨子如郁李其華當亦如郁李之華故二者皆以棣名詩人並
取其華之美卽常棣名移移亦與移楊無涉古今注云移楊亦曰
移柳亦曰蒲移圓葉弱蒂微風善搖故云與白楊同類古詩曰
白楊多悲風夫白楊安得
有偏反之華穠襛之蕚耶

曷不肅雝王姬之車 疏 傳肅敬雝和箋曷何之往
也何不敬和乎王姬往乘車也言其嫁時始乘車則已敬和○
說文雝雝䳁也雝之訓和蓋自鳥聲和鳴引申之凡邕廱等字
故訓皆有和義本義俱不爾別作雍雝其訓並同此以唐棣之
襛華與車服之盛美因決其歸德之肅雝言之子于歸何有不
肅雝者乎不見所乘者乃其母王姬初嫁之車乎因母可以知
女也釋文姬周姓也杜預云王姬以王為尊易林艮之困王姬
歸齊賴其所欲以安邦國荀悅申鑒時事篇尚主之制非古也
釐降二女陶唐之典歸妹元吉帝乙之訓王姬歸齊宗周之禮
蓋當日王姬歸齊能順成婦道安定邦國宜詩人知其女之必
賢惜書缺有間無可證明矣宣五年齊高固及子叔姬來反馬
大夫禮也泉水還車言邁是諸侯夫人用嫁時乘來之車王姬
之車是天子嫁女所留之車知天子至大夫皆有留車反馬之
禮

何彼襛矣華如桃李平王之孫齊侯之子 疏 傳平正也武王女文王孫適齊侯之

子箋華如桃李者興王姬與齊侯之子顏色俱盛正王者德能正天下之王○華如桃李猶桃李之華桃李華俱極盛故取以爲比華在上者倒文以合韻孔疏謂唐棣桃李之華如桃李之華是興之外又有興矣又云箋言華如桃李者興王姬與齊侯之子顏色俱盛是以華比華而顏色不得卽謂之華二義皆非也孫者外孫馬瑞辰云言平王之外孫則於詩句不類故消言之曰孫猶閟宮周公之孫不言曾孫而但言孫也魏源云爾雅女子子之子爲外孫儀禮外孫緦麻三月春秋僖五年杞伯姬來朝其子何休曰禮外孫初冠有朝外祖之道漢書西域傳龜茲國王上書自言得尙漢外孫女謂公主女細君也愚案喪服傳孫適人者注孫者子之子女孫在室亦大功也是女孫稱孫則外孫女亦可稱孫矣爾雅女子子之子爲外孫子兼男女言之知外孫統男女也平王之孫與韓奕汾王之甥同一義例推所自出以見其尊貴曲禮注言子者通男女齊侯之子義與碩人同

其釣維何維絲伊緡齊侯之子平王之孫疏傳伊維緡綸也箋彼何以爲之乎以絲爲之綸則是善釣也以言王姬與齊侯之子以善道相求○說文釣鉤魚也緡釣魚繁也謂繁絲於竿以釣也釋詁伊維也維伊皆語詞漢書禮樂志顏注伊是也言釣用何物維絲是緡耳與抑言緡之絲對文見義釋言緡綸也郭

注詩曰維絲伊緡緡繩也江東謂之綸案郭說嫌於緡繩不分維絲伊緡當與采綠言綸之繩參看蓋絲是單絲綸紨兩股繩則總數絲而合之維絲伊緡是絲以爲綸言綸之繩是綸以爲繩也若如郭說則言綸之繩爲言繩之繩詩義不當如此

何彼襛矣三章章四句

騶虞注魯說曰騶虞者邵國之女所作也古者聖王在上君子在位役不踰時不失嘉會內無怨女外無曠夫及周道衰微禮義廢弛强陵弱衆暴寡萬民騷動百姓愁苦男怨於外女傷於內內外無主內迫情性外逼禮儀歎傷所說而不逢時於是援琴而歌魯韓說曰騶虞天子掌鳥獸官齊說曰五範四軌優得饒有陳力就列騶虞悅喜又曰騶虞樂官備也疏毛序鵲巢之化行人倫既正朝廷既治天下純被文王之化則庶類蕃殖蒐田以時仁如騶虞則王道成也箋應者應德自遠而至○騶虞至而歌蔡邕琴操文文選李陵與蘇武詩李注引琴操云騶虞者邵國之女所作也古者役不踰時不失嘉會曹子建贈丁儀

王粲詩注引琴操曰古者君子在位役不踰時琴操蔡邕所撰所引並同聖王謂文王君子謂虞官云役不驗時不失嘉會者謂葭茁是春田之候始於此時狩獵也云歎傷所說而不逢時者追慕盛時不可得見于嗟乎騶虞者歎傷之詞也琴操五曲唯鵲巢亡闕騶虞伐檀鹿鳴白駒並存其三詩皆合古義則以騶虞爲邵女所作亦古訓相傳如此召南列於國風故召南亦稱召國三家說詩雖推演之詞或有不同而大義必無謬舛大題弄蔡能臆造也騶虞天子掌鳥獸官者鐘師疏引韓詩說許君五經異義引今詩韓魯說同明魯韓同義天子謂文王孟子滕文公趙注虞人守苑囿之吏也囿中有鳥獸皆其所掌易屯卦虞注虞謂虞人掌鳥獸者與此說同新書云虞者囿之司獸者也因詩詠豝豵故專以獸言非此虞但司獸也五範至悅喜易林坤之小畜文云五範者範法也與範我馳驅義同保氏教國子以六藝四曰五馭司農注五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左是五範也云四軌者說文軌車轍也保氏賈疏舞交衢者衢道也謂御車在交道車旋應於舞節釋宮四達謂之衢郭注交道四出則舞交衢是四軌也云優得饒有者說文優饒也優饒皆多意壹發而五豝五豵是優得饒有也云陳力就列者用論語季氏篇文云騶虞悅喜者謂騶囿之虞官得其人可悅喜也騶虞樂官備也者禮射義文樂即悅喜意與易林合並齊說魯語詢於八虞韋昭注引賈唐曰八虞周八士皆在虞官伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧蓋其時君子並朝

官制大備卽司獸之官亦仁賢畢集也鄉射禮樂正命大師曰奏騶虞間若一乃奏騶虞以射鄭注騶虞國風召南之詩篇也其詩有一發五豝五豵于嗟乎騶虞之言樂得賢者衆多嘆思至仁之人以充其官其云嘆思仁人人與琴操合良由文王樂與民同雉兔芻蕘聽其采取遊斯囿者覩王制之崇隆美良臣之衆盛而又蒐田以時嘉會不失怨曠胥無世稱極樂及周道衰微王迹湮息畿內之民思昔時所慕說儁聖澤之不逢故召女作此詩以寄慨與關雎陳古刺今同一指趣而文王當時仁賢在職民康物阜王業大成於斯畢見故以爲二南之殿云

彼茁者葭壹發五豝于嗟乎騶虞注三家壹作一齊說曰彼茁者葭一發五豝孟春獸肥草短之候也魯說曰古有梁騶梁騶者天子獵之田也又曰禮者臣下所以承其上也故詩云一發五豝吁嗟乎騶虞騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也天子佐輿十乘以明貴也貳牲而食以優飽也虞人翼五豝以待一發所以復中也作此詩者以其事深見良臣順上之志也良臣

順上之志者可謂義矣故其歎之長曰吁嗟乎雖古之善爲人臣者亦若此而已㝵于作吁【疏】傳茁出也葭蘆也豕牝曰豝虞人翼五豝以待公之發也騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德則應之箋記蘆始出者著春田之早晚君射一發而翼五豝者戰禽獸之命必戰之者仁心之至于嗟者美之也○說文茁艸初生出地貌从艸出聲詩曰彼茁者葭是茁爲形聲兼會意字趙岐孟子章句云茁生長貌詩云彼茁者葭生長亦出地意也釋草葭華樊光注詩云彼茁者葭郭注即今蘆也說文葭葦之未秀者葦大葭也夏小正傳葦未秀爲蘆是葭蘆同也史記司馬相如傳其卑溼則生藏莨蒹葭此舉圃中澤地所有三家壹作一者爾雅說文詩氾麻樞新書壹皆作一明三家今文與毛異彼茁至候也說郛十引詩氾麻樞文言葭茁者所以著春田之候獸肥中殺草短便射故詩云然與琴操不失嘉會合足證魯齊義同發發矢釋獸豕牝豝郭注詩曰一發五豝說文豝牝豕也一曰二歲能相把拏也詩曰一發五豝廣雅釋獸獸二歲爲豝與說文一曰義合古有至田也文選魏都賦遵梁騶之所著張載注魯詩傳曰古有梁騶梁騶者天子獵之田也倲騶騶注魯誤毛毛無以說後漢班固傳注引同一作梁鄒文選東都賦制同乎梁鄒誼合乎靈囿梁鄒郎梁騶也漢書人表鄒衍史記孟子傳作騶衍韓勑碑陰騶韋仲鄉鄒作騶是騶鄒古通陳喬樅以漢志濟南郡梁鄒當之案

梁鄒在今鄒平縣四十里孫家嶺去西都地望絕遠不得取以爲證梁騶亦單名騶故賈誼云騶者天子之囿也蓋文王受命後於西都畿內爲囿以供田獵大雅靈臺之篇孟子七十里之對昭然可證騶者文王命名靈囿民所稱美青傳不言文王二囿騶囿卽靈囿也禮者至而已賈誼新書禮篇文引此詩以明臣下承上之義賈時惟有魯詩所引魯訓也云騶是囿虞[illegible]司獸之官與張載引魯傳賈許引魯韓說合云天子佐輿十乘以明貴也者田僕掌佐車之政賈疏引少儀注云朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐是佐輿爲田車大戴禮天子貳車十有二乘率諸侯而朝日東郊所以教尊尊也戎僕掌王倅車之政賈疏亦云副車十二乘大行人上公之禮貳車九乘侯伯七乘子男五乘此言佐車十乘天子異等爲尊祝朝祀之貳車又少殺其數皆所以明貴也云儐牲而食以優飽也者中庸釋文貳木作儐是貳儐字同曲禮雖貳不辭注貳謂重殽膳也牲者成用之名儐牲而食明奉上之禮不同所以優飽故詩有一發五豝之文也云虞人翼五豝以待一發所以復中也者書多士注翼猶驅也毛傳亦云翼五豝以待上之發以五豝備一發非一發得五家一矢不能貫五也獸雖多不忍盡殺一發中則殺一而已一發失之則待復中此虞人驅禽之義所以順上之志也箋云戰禽獸之命不若賈義爲長員臣將事雖古無加日于嗟乎長歎而深美之五豝殺一仁也驅禽備射賢也射義注樂官備者謂騶虞曰壹發五豝喻得賢衆多也于嗟乎騶虞歎仁人也以五

豝喩衆賢鄭君推演之文非古義于嗟解具麟趾韓彼作吁此當同據新書魯作吁皮錫瑞云自毛傳孤行多信毛傳而疑三家且以周書山海經書大傳爲毛傳之塙證錫瑞謂諸書雖以騶虞爲獸然未嘗明言卽詩之騶虞大傳於陵氏取怪獸雖文王時事亦非釋詩緯書如元命苞演孔圖援神契河圖括地象並以騶虞爲獸而皆他經之緯非詩緯爾雅同魯詩故釋獸無騶虞申公轅固生韓太傅賈太傅必無不見周書山海經書大傳而不引以解詩知諸書所謂騶虞非詩之騶虞也毛傳晚出見諸書言騶虞與詩騶虞二字偶合遂據以易三家其蹤跡可尋毛己自發其覆傳云虞人翼五豝以待公之發虞人卽騶虞也下忽綴以騶虞義獸云云與上文不相承亘由牽合古書欲刱新義上虞人字不及追改葛龔故奏貽笑後人此乃據傳一大瑕許鄭諸公爲古文所壓不復致其本末取毛傳所據者轉以證毛舍三家古義而從之其亦惑矣後人所以不信三家者而信毛者一因騶虞二字與古書相合不知官名獸名不妨相同如太皞氏以龍紀官不必龍官卽是龍少皞氏以鳥紀官不必鳳鳥氏以下至五鳩五雉九扈卽是鳥周官有虎賁趣馬不必虎賁趣馬卽是獸也一因于嗟二字與麟趾相同不知于嗟屢見於詩如于嗟闊兮于嗟洵兮于嗟鳩兮于嗟女兮皆詩人常言豈必兩兩相對以麟趾爲關睢之應騶虞爲鵲巢之應亦是毛義三家無明文卽論毛義兩詩亦不相對麟之趾序箋云有似麟應之時疏引張逸問云致信厚未致麟是文王時無致麟

之事若騶虞據大傳云散宜生取以獻紂是文王實致騶虞矣六一未實致一是實致一喻言一本事又安得相對乎癸巳類稾詩古微皆駮毛猶未知古書所云騶虞非詩之騶虞未能絕袒毛者之口實更詳辨之以扶三家之義

彼茁者蓬壹發五豵于嗟乎騶虞疏傳蓬草名也一歲曰豵箋豕生三曰豵○說文蓬蒿也籀文作莑蓬之爲言莑莑然枝葉繁盛故謂之蓬史記老子傳正義蓬其狀若蟠蒿細葉蔓生於沙之中御覽九百三引詩曰一發五豵壹作一以上文例之亦本三家詩釋獸豕生三豵魯訓也箋意一歲不中殺故以易毛

騶虞二章章三句

召南之國十四篇四十章百七十七句

詩三家義集疏卷二終